

الحركة الشعرية بين الإبداع والنقد

مستوى الرؤية والتجربة
فى إبداع المتنبي

تأليف
د. عبد الله التطاوى

مكتبة الأنجلو المصرية
١٦٥ ش محمد فريد - القاهرة

بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق
القومية ، إدارة الشئون الفنية .

التطاوى ، عبد الله .

الحركة الشعرية بين الإبداع والنقد / تأليف : عبد الله

التطاوى . - ط ١ . -

القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ٢٠٠٧ .

٢٣٤ ص ، ١٧ × ٢٤ سم

١ - الشعر العربى - مصر - تاريخ ونقد

أ - العنوان

رقم الإيداع : ٣٠٢٢

رقمك : ٩٧٧-٠٥-٢٢٩٥-٣ تصنيف ديوى : ٨١١,٠٠٩

المطبعة : محمد عبد الكريم حسان

الناشر : مكتبة الانجلو المصرية

١٦٥ شارع محمد فريد

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ت : ٣٩١٤٣٣٧ (٢٠٢) ؛ ف : ٣٩٥٧٦٤٣ (٢٠٢)

E-mail : angloebs@anglo-egyptian.com

Website : www.anglo-egyptian.com

مقدمة عامة :

من البدهي أن نتفق - أولاً - على مسلمة أساسية تبدأ مركزاتها من طبيعة الموروث الذي يمثل ذاكرة الأمة ومخزون مبدعيها، بما يضمنه لهم من أصالة الإبداع باعتبارها واحداً من مقومات الفكر والوجدان، ومن مداخل صدق التجربة، ونجاح عملية الصياغة والتشكيل الجمالي والتوصيل الإنساني.

من هذا المنطلق جاءت فكرة التواصل في حلقات هذه الدراسات التي بدت دافعة - بذاتها - ومدفوعة إلى محاولة استجلاء الحقيقة في تمرُّس شعرائنا الكبار بأساليب الصياغة الشعرية، بدءاً من اعترافهم بمنزلة الموروث، وتقدير أهميته من منظور فكرة الأوّل الذي لم يترك للآخر شيئاً - على حد زعم بعض القدماء - وانتهاء إلى بحثهم عن دوائر التفرد ومقاييس التميّز والنبوغ في الظاهرة الإبداعية على اختلاف ما بينهم من الرؤى والتوجّهات، وبقدر ما يعكسه اختلاف المراحل والفترات، وتباين الثقافات.

ومنه أيضاً - أي المنطلق ذاته - تأتي فكرة الطرح النظري مشفوعة بالنظر التحليلي والرؤى التطبيقية التي توظّف الأدوات النقدية في متابعة ظاهرة التحوّل الإبداعي في ظل مفهوم قضية المشترك الثقافي والإبداعي، وما تدفع إليه من صور التفرد على أسس امتلاك الأداة أو المواهب الذاتية، أو القدرة على الانخراط الفعلي في دوائر التجارب على المستويات الفردية، إلى المجتمعية، إلى

القومية، إلى الإنسانية على ما بينها جميعاً من صور التراكب والتداخل والتشابك والتعقيد.

في هذه المسافات - وما يشبهها - تأتي فكرة الطرح المنهجي لهذه الدراسة، مع إعادة القراءة النصية لشعرنا القديم وصولاً إلى تحليل الطبيعة النوعية للمشارك بين أعلامه الكبار، مع محاولة الإبانة عن مستوى هيمنة الموروث، أو درجة الاستعباد، أو صور الرقابة، إلى بيان المفارقات بين تلك المستويات، إلى مشاهد الاحتفاظ بمقومات الإبداع ومجالات الإضافة والابتكار؛ وهي المسألة التي تتكشف - بجلاء - في دراسة مدارس الإبداع الشعري، ومحاولة تحليل ما بينها من تداخلات تحكي فصولها مدارس المجددين بأصولها التراثية الضامنة للأصالة، ومدارس المحافظين بمنيلها - أحياناً كثيرة - إلى الجديد ضماناً للالتخراط في تيار المعاصرة للمعاصرة.

لعل الاقتراب من البحث - بهذا المعنى - يهدي إلى حلول واضحة لتلك المعادلات المركبة لاسيما حين تندفع إليه أجزاء من هذه الدراسة الموسعة القائمة على عدة اعتبارات منهجية من حق القارئ أن يتأملها من حيث :

١ - أن دراسة النص باتت أولى بالمراجعة والتأمل باعتبار أن أية قراءة ستترك - على الأرجح - تداعيات مهمة تمثل إضافة قابلة للمناقشة والحوار.

٢ - أن تغييب الموروث في دراسة شعرنا العربي تظل مغامرة غير مأمونة النتائج، باعتبار الإبداع نبأً شرعياً له مقوماته وأصوله ومرتكزاته، وله - أيضاً - صوره وأشكاله التي لا تنشأ من فراغ بقدر ما تتجانس مع الواقع وتكشف عن طبائع الأنماط المجتمعية.

- ٣- أن احتفاء المبدع بتراثه يظل مؤشرًا من مؤشرات اعتداده بثقافته من جانب، وجسارته على إظهار تجليات الذات وتميُّز الرؤية الفردية من جانب آخر.
- ٤- أن القاسم المشترك بين كبار شعرائنا لا يحجب - بأية ضرورة - ظهور الفروق الفردية التي تصدر عن الموهبة الخاصة، ويعكسها دفء التجربة، مع تميُّز الإبداع والتمكُّن من الملكة والسيطرة على مقومات الومضة الإبداعية.
- ٥- أن مقومات التفاعل المتجدد مع شعرانا العربي تأتي من التحول إلى إعادة قراءة إبداعات شعرائه في سبيل الكشف عمَّا صدروا عنه من نظريات وتجارب لا يتناقض فيها المكوّن الثقافي مع العمق الوجداني مع طبيعة الرؤية والمفهوم النقدي في تداخل القياسات المنطقية والإبداعية في عالم الشعراء الكبار.
- لعل أجزاء هذه الدراسة نفي بتحقيق منطلقاتها، وصولاً إلى نتائج أكثر إقناعاً بما قد يفتح أبواباً للمزيد من الإضافات المنهجية الواعدة في هذا السياق وغيره احتراماً لثقافة الاختلاف، وتقديرًا لمنطق التعددية في سبل المعالجة وطرح القضايا والأفكار في زحام المتغير الثقافي والنقدي.
- والله - سبحانه - ولي التوفيق.**

د. عبدالله التطاوي

الباب الأول

مدخلات الفكر

ومشروع الصياغة الجمالية

الفصل الأول : أسس توظيف التناس.

الفصل الثاني : الموقف القومي.

الفصل الثالث : المدخل الفني.

الفصل الرابع : البعد الجدلي والمدخل الفلسفي

الفصل الأول

أسس توظيف التناس

(أ)

مصادر دينية متنوعة

لم يكن المتنبي بعيداً عن الحس الديني في بيئته منذ مرحلة النشأة وفترة الصبا، فكان طبيعياً أن يتجه له منها رصيد ضخم شأنه في هذا شأن غيره من شعراء العربية منذ عصر صدر الإسلام، وما تلاه من عصور الأدب العربي في عصر التدوين وما بعده، وليس القصد هنا أن نطرح تميزاً خاصاً للمتنبي يجعله أكثر الشعراء قدرة على استيعاب الإسلام — مثلاً — بقدر ما يقف الهدف عند إدراجه ضمن فريق الشعراء الذين تعددت مصادر ثقافتهم، فبرزت المؤثرات الإسلامية فيها قوية واضحة تحتاج قراءة خاصة لديوانه من قبيل استكشافها، وتحليل أبعادها وتجديد مجالاتها المختلفة.

وثمة تحفظ مبدئي يحسن رصده بدايةً حول طبيعة الرابط بين كم المؤثرات الإسلامية المتنوعة، وبين درجة تدين الشاعر، أو تمسكه بأصول عقيدته وفروعها، وإلا بدا كثير من شعراء أدبنا العربي على رأس قائمة المتدينين والزهاد في عصورهم لكثرة ما زحموا شعرهم بالمعاني الإسلامية، ولكن الأخبار التاريخية تحكي شيئاً آخر مختلفاً ينفي ذلك التوافق الإيجابي - المطرد على الأقل - بين حجم المؤثرات الدينية في فن الشعر وبين درجة التدين لدى الشاعر، وهنا يرد تحفظ آخر يلزم أن يسجل وتحدد قسماته، إذ لا يرتبط بهذا القول تعميمه على شعراء الدعوة الإسلامية، أو تلك الفئة التي وظفت فنها في خدمة العقيدة زهداً أو تصوفاً أو إرشاداً وتوبةً أو مدائح نبوية، فهؤلاء لا يخرجون عن دائرة الشعراء التي يصدر عليها - مقدماً - مثل هذا الحكم قبل بداية التجربة الاستقرائية التي نحاول تطبيقها على فن المتنبي من خلال تلك القراءة المتأنية في جميع قصائد

فالمتنبى - إذن - واحد من كبار شعراء العربية - على الإطلاق - لم يقف دوره في دائرة الفحولة عند حدود جيله في القرن الرابع الهجري، بل امتد ليرتك بصمات لا تخفى في مساق الحركة النقدية والأدبية، وعلى مدار العصور الأدبية المختلفة. ومن خلال تلك المكثاة الفنية المرموقة درس الشاعر وقُتل شعره بحثاً، وقراءة، وعرضاً، ونقداً، وتحليلاً وتجديد قراءات، ولم يكد يبقى في حاجة إلى إعادة طرح أو معاودة نظر إلا في تلك المواقف التي لم تطرقها تلك الدراسات أو - على الأقل - ظلت في منطقة الظل بحاجة إلى رؤية وبحث ومعالجة، ومن هنا يبدو منطق الحوار محكوماً بالنص الشعري فقط، بحيث يدفع إلى إصدار الأحكام، وتصنيف القضايا، وطرح المواقف بعيداً عن سيطرة الأفكار المسبقة التي قد تسهم سبباً في المصادرة على نتائج القراءة المتأنية لشعر أبي الطيب، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ما أشيع عن رقة إسلامه، أو ما ذاع عن ضعف عقيدته أو قلة تمسكه بها، الأمر الذي دار حوله أكثر من حوار ارتبط بما عرف به أبو الطيب من أنه "المتنبى" (١).

ومع أبيات مفردة قد تتضح معالم الصورة، أو يتجدد مجال الحوار إذا قصدنا إلى رصد المظاهر الإسلامية في شعره، وهي مظاهر تكاد تعكس سيطرة المصدر الإسلامي على ذاكرة الشاعر بشكل لا يقل - مطلقاً - عن سيطرة كثير من المصادر الأخرى لغوية كانت، أو تاريخية، أو عقلية، أو فلسفية، أو حضارية، إلى غيرها من ملامح الفكر العباسي المترجمة أو المنقولة من حصاد علوم الأوائل.

ولا يعيب الموقف هنا أن يجتزئ الدرس الأدبي أبياتاً من قصائدها أو

(١) للمزيد راجع مع المتنبى للدكتور طه حسين.

ينتزعها منها انتزاعاً في مجال استنباط الشاهد، أو استقراء إحياءاته، أو قراءة دلالاته التي قد تبدو لها أهمية خاصة في رصد المواقف الإسلامية التي أسهمت في بنية القصيدة في ديوان الشاعر كله.

ولم تكن المؤثرات الإسلامية — كما زعمنا — بمعزل عن كثير من المؤثرات الأخرى التي أسهمت — بدورها — في تكوين المتنبي، أو تشكيل فنه الشعري، ولذا كشف في كثير من أبياته عن إلمامه العام بملامح من الديانات المختلفة التي ردها في بعض المواقف مدحية كانت أو هجائية أو غيرها، على نحو ما نجده في جند سيف الدولة، وهو بصدد إعجابه بهم، أو تصوير شجاعتهم التي نفذ من خلالها إلى رسم تلك الصورة التي تكشف جانباً من ثقافته الدينية، مع إلمامه بما كان يصطنعه المجوس من قداسة للنار جعلتها معبودة لهم، يقول مصوراً السيوف وقد جعلها ناراً ضاربة :

وفي أكفهم النارُ التي عُبِدَت قبل المجوس إلى ذا اليوم تضطرمُ
هندية أن تُصَغَّرَ معشراً صغروا بحدّها أو تعظم معشراً عظموا
قاسمتها تل (بطريق) فكان لها أبطالها ولك الأبطال والحرم^(١)

حيث يكشف من خلال الصورة خبرته بدين المجوس ومكانة النار المقدسة المعبودة لديهم، وكأنما يروج بصورته لسيادة منطق القوة على طريقة أبي تمام في معترك (عمورية)، وإن كان قد ضبط تلك القوة بالموقف الإنساني لمدوحه من مراعاة الحرمات، ثم يتردد فيه ما يتعلق بغير ذلك من المذاهب الفارسية التي حاول أصحابها تحويلها على مستوى الديانات، وعلى نحو ما كان من مذهب "ماني" وأصحابه ممن قالوا بالنور والظلام حيث جسدوا الخير في النور ومنه،

(١) الديوان ١٣٥/٤، هندية منسوبة إلى الهند، الهاء في قاسمتها و" لها " تعود على النار التي شبه بها السيوف.

والشر في الظلمة ومنها، فراح المتنبي يصور المذهب بشكل يقترب به درجة من التهكم والسخرية، فيقول وهو يمدح كافورا، حيث يستعرض الأبعاد الزمنية في المقدمة الغزلية :

وكم لظلام الليل عندك من يد	تخيّر أن المانوية تكذب
وقاك ردي الأعداء تسري إليهم	وزارك فيه ذو الدلال المحجب
ويوم كليل العاشقين كمنته	أراقب فيه الشمس أيا تفرّب
وعيني إلى أذنّي أغرّ كأنه	من الليل باقي بين عينيهِ كوكب ^(١)

حيث يبني اللوحة الغزلية من منظور المتناقضين الذين تبني عليهما المانوية تصورها، فيجعل من تكذيبه المانوية مقدمة يرصد على أساسها ما رده من " ظلام الليل " " السري " " الحجب " " الليل " ومن الضوء إشراقة " اليوم " و" الشمس " و" الأغر "، حتى ليكاد يفضل بذلك الظلمة على النور، على عكس ما ذهبت إليه المانوية، ولذا بدت الصورة أقرب إلى التحيز للظلمة والقتامة منها إلى النور والضياء بدليل الإكثار من جزئياتها حين يعرض للظلام، بل يخضع له الضوء بشكل بارز حين يعرض من مشاهدة الشمس في لحظة " غروبها " ليرمز بذلك إلى اختفاء الضوء والتهيؤ للمغيب، مع إفساح المجال للظلمة التي أحلق بها الخير على عكس زعم المانوية، إذ يرى ظلام الليل يقيه غائلة أعدائه، وهو يحتمي به في سيره إلى محبوبته مخاتلاً الرقيب الذي تحجبه تلك الظلمة عن رؤيته، على عكس ما يستحدثه موقفه من النور الذي يكشفه لأولئك الرقباء والوشاة، مما يجعله شديد الترقب والانتظار للحظة غروب الشمس التي تفسح له مجال المتعة في عالم الغزل وهو آمن على نفسه، ولذا تراه وقد غلب صورة الظلمة مرة أخرى حين عرض صورة فرسه من خلالها مشبهاً إياه في سواده

(١) الديوان ٣٠٢/١، كمنته : أي كمننت غبه، أبان : بمعنى متى، السري : السير ليلاً، الردي : الهلاك.

كقطعة من الليل لا يكاد يمزقها إلا تلك الغرة التي تبدو الواحدة من كواكبه المضيئة.

وربما بدا ترحيبه بتلك الظلمة دالاً نفسياً على قتامة أعماقه فيما أحسه من اضطهاد يطارده أينما ذهب، أو حسد الشعراء له، أو ما عاناه من صور النفق المظلم من جراء تجارب النفاق الاجتماعي لدى البشر، أو غموض عالمه الطامح إلى ما وراء الشعر في أمر ولاية يتمناها، فبدأ الظلام مخيماً على عالمه الغامض حتى رجب بهذا المشهد المكرر لديه وإلا كفاه - مثلاً - الاقتراب من منهج أستاذه أبي تمام حين طرح الصورة الغزلية الموجزة في قوله المشهور :

بيضاء السرى في الظلام فيكتسي نوراً وتظهر في الضياء فيظلم

صحيح أن اللوحة غزلية، والشاعر يصدر فيها عن رؤية خاصة قد تتعلق برغباته ومتعته الخاصة، ولكنه أثر فيها أن يستعرض ذلك الجانب الذي ثقفه من تاريخ الديانات والمذاهب وغرف به أهلها، دون أن يعني ذلك اطراد الموقف بهذا الشكل، فلم تظل القاعدة عند المتنبي تفضيل الظلام على النور بدليل ما يراه في وجهه ممدوحه حين يتغايير لديه الموقف ليقول فيه :

في وجهه من نور خالقه قدر هي الآيات والرسل^(١)

وكذا جاء قوله :

على عاتق الملك الأغر نجاده وفي يد جبار السماوات قائمة^(٢)

فالقياص الموجب هنا يتعلق بمشهد النور الذي ينسبه إلى الخالق سبحانه وتعالى في الشاهد الأول، ثم ذلك النجاد الأغر في الشاهد الثاني، وفي كليهما ينتقض

(١) الديوان ٢٢/٤.

(٢) نفسه ٦٠/٤.

الموقف ليرتد إلى صورته الطبيعية بعيداً عن شبهة التورط في تلك القداسة التي آخذ الماتوية عليها، فيما يتعلق بالنور والظلام على أساس من ثنائية الرؤية الدينية للآلهة.

فإذا ما راح يعرض موقفه من الأديان - بشكل عام - تراه محكوماً بالسرعة الفنية الخاطفة على نحو ما عرضه في صورة سيف الدولة، وهو يمدحه في حدود دائرة الفضيلة الإسلامية، حيث يقارن المواقف التي وزّعها بين معسكر الشرك ومعسكر الإيمان في قوله :

خضعت لمنصلك المناصل عنوة وأذل دينك سائر الأديان^(١)
وهو يزيد الصورة وضوحاً ودلالة على أهل الكفر في مقابل أهل الإيمان حين يقول في نفس القصيدة :
والطرق ضيقة المسالك بالقنا والكفر مجتمع على الإيمان
أو قوله في غيرها :

عليهم بأسرار الديانات واللُغى له خطوات تفضح الناس والكتب^(٢)
إذ يجعل منه عالماً مبهماً، يمتلك من الخطوات والرؤى ما لم يبلغه العلماء، حتى ليكاد يفضحهم بكشف قصورهم في كتبهم، وقد فاقهم فهماً وعلماً، ولم يشأن أن يترك الصورة حتى يزيدها عمقاً في نفس القصيدة حين يرصد الموقف الديني والحربي للممدوح حين يجعله واحداً من حزب الله تعالى .

هنيئاً لأهل الثغر رأيك فيهم وأنتك حزب الله صرت لهم حزبا

(١) الديوان ٣١٣/٤.

(٢) نفسه ١٨٧/١.

حيث يستغل معرفته بطبائع البعض من أصحاب الديانات الأخرى معرجاً على ثقافته التاريخية، ليستخرج منها من خصائصهم ما طرحته بعض صورته، على نحو ما عرضه من صورة شخصية (اليهودي)، في لجأته وفكره ومعصيته وعداوته ومكائده، وذلك في تعرضه لصورة خصوم ممدوحه، وهم ليسوا يهوداً حقيقة إلا ما أفاده من التصوير :

فلا تسمعَنَّ من الكاشح ————— ين ولا تعبانَ بمحك اليهود

ثم يتجاوز هذا الحد حين يتحدث عن نفسه بقدر واضح من المغالاة المعهودة عنه، إذ صور من خلالها موقفه من خصومه وموقفهم منه في قوله:

ما مقامي بأرض نخله إلا كمقام المسيح بين اليهود^(١)

مستغلاً في ذلك ثقافته التاريخية بالأديان، وما كان من عداء اليهود للسيد المسيح عليه السلام، ولكن استغلال الثقافة شيء، وطرحها بهذه الصورة التي خلعتها المتنبي على نفسه شيء آخر قد يبدو قابلاً للمناقشة، إلا في حدود تصوير غربته كما أحسها بين الناس بعيداً عن المدلول الديني الذي تحمله الألفاظ على الحقيقة بدليل توظيف مفردة (الغربة) في قوله :

أنا في أمة تداركها الله ————— له غريب كصالح في ثمود

فإذا ما استغرقه الموقف الحربي، أو دفعه إلى تصوير المواقف المختلفة للأديان بدا شاعراً مسلماً، يعتز بانتصار الإسلام والعروبة، ويمتد بالنيل من غير العرب وغير المسلمين على نحو ما قاله في سف الدولة في إحدى روميّاته :

حتى أقام على أرياض خرشنة ————— تشقى به الروم والصلبان والبيع^(٢)

(١) الديوان ٤٤/٢ .

(٢) نفسه ٣٣٤/٢ . خرشنة : بلد بالروم، الأرياض ج. ريعن وهو ما حول المدينة من العمارة أو الضواحي.

فسجل إعجابه من ممدوحه وجيوشه بما كان منه ومنها حين ترك بأرياض
خرشنة، وقد شفيت به الروم لأنه يقتلهم ويحرق صلباتهم ويخرب بيعةهم.

ومع المسيحية تبدو للشاعر أكثر من وقفة ذكر في بعضها السيد المسيح
عليه السلام على نحو ما ورد في قوله داعيًا لممدوحه :

فأجرك الإله على عليل بعثت إلى المسيح به طبيباً^(١)

وإن كان في الصورة شيء من تجاوز أيضاً إذ جعل الشاعر نفسه كالنبي،
وهذا الشاعر عليل جاء ليداويه المسيح الذي يحيى الموتى ويبرئ الأكمه
والأبرص بإذن الله، وإذ كانت لديه هذه القدرات فلا مبرر إذن لأن يحتاج إلى
طبيب ولا سيما إذا كان الطبيب نفسه عليلًا، ولكنها تجاوزات اعتادها الشاعر
فنشرها في كثير من صوره ربما بسبب من تشيعه منذ الصبا !

وكأنما أراد أن يجمع من المسيحية بعضاً من مصطلحاتها، فذكر الصليب في
قوله عند الجند حين أنقذهم سيف الدولة وفر أمامه الدمستق فسجدوا لله شكرًا،
ولو لم يكن ذلك الإيقاد لسجدوا لصلبان الأعداء خوفاً منهم :

فخروا لخالقهم سجداً ولو لم تغث سجدوا للصليب^(٢)

ثم يتسع لديه مجال الصورة حين يعرضها من جانب الدمستق والملك،
وكيف راحا يستنصران السيد المسيح ويسألانه النصرة على المسلمين، وهما
يعتقدان أن المسيح قد صلبته اليهود وقتلته، ويطلبان أن يدفع عنهما السيد
المسيح ما ناله من القتل في اعتقادهم، ثم يسخر الشاعر منهم في موقفهم هذا،
وهم يدركون أنه لم يستطع الدفاع عن نفسه :

(١) الديوان ٢٧٢/١ أجره الله : أثابه.

(٢) نفسه ٢٣١/١

ويستنصران الذي يعبدان وعندهما أنه قد صُلب
ليُدفع ما ناله عنهما فيا للرجال لهذا العجب^(١)

وهنا يبدو شديد القسوة في موقفه من الروم وجندهم لأسباب كثيرة تجاوز بعضها حد العداء المعلن من جانبهم للمسلمين، فهناك دوافع أخرى أدت إلى مزيد من البغض لهم فهم لا يدينون بالإسلام، ولا يمتنون بصلة إلى عروبة المسلمين الذين يناضلون وهم يحقدون على الدولة الإسلامية التي نالت من امبراطوريتهم العريضة، ولذلك راح يعرض لهم صورًا مليئة بالسخرية والتهكم على نحو ما قوله:
أبالغمرات تُوعدنا النصارى ونحن نجومها وهي البروج^(٢)

فيسخر من نصارى الروم حين يهددونهم بالحرب، وكأنهم كانوا يجهلون أنهم أبناؤها الذين يابون مفارقتها كما لا تفارق النجوم منازلها، ومع ذكر الصليب ومشهد الصلب والنصارى يذكر أيضًا الحواريين في قوله :
ولو رآهم حواريون لبنوا على محبته الشرع الذي شرعوا^(٣)

إذ يعرض موقف الحواريين الذين لو شاهدوا من سيف الدولة ما عرف عنه من عدله وإنصافه وكرمه لأوجبوا طاعته فيما يشرعون من القيم.
وبعدها تطرد الظاهرة في أبياته لنشر المصطلحات المتعلقة بالديانات رموزًا دالة على ثقافته وعلمه بها، فيذكر الرهبان أيضًا في قوله :

(١) الديوان ٢٣٢/٢

(٢) نفسه ٣٦١/١

(٣) نفسه ٣٣٤/٢، الحواريون : أصحاب السيد المسيح وأضافهم إلى ضمير الروم لأنهم من أهل دعوتهم.

في وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل^(١)

حيث يلتقط الصورة الدينية للرهبان في تفرّدهم في معابدهم وأديرتهم ليخلع منها نظيراً على ممدوحه في قوته ومنعته حتى كأنه الأسد الذي لا يسكن معه في غيله غيره من الأسود، وهو كالرهبان في عزلتهم، ولكنه لا يعرف الحرام ولا الحلال.

وفي بعض من أبياته وصوره تلتقي الديانات كلها من خلال كتبها السماوية المعروفة، وهو ما عرضه المتنبي بشكل قد يؤاخذ عليه، حين انغمس في إطلاق المدح والإطراء على ممدوحه بلا حدود، فلم يراقب في ذلك دينه بقدر ما تطرف في رسم الصورة، حتى بدت وكأنها صادرة عن شاعر لا علاقة له بالإسلام أصلاً حين قال :

لو كان علمك بالإله مقسماً في الناس ما بعث الإله رسولا
لو كان لفظك فيهم ما أنـ زل القرآن والتوراة والإنجـ
لو كان ما تعطيهم من قبل أن تعطيهم لم يعرفوا التأميلاً^(٢)

فهو يقول لممدوحه لو عرف الناس ربهم معرفتك به لم يبعث الله تعالى رسولا يدعوهم إليه ويعلمهم دينه، ولو وصل عطاؤك إلى الناس لكانوا لا يعرفون الانتظار والأمل طالما أن جودك قائم بينهم، وكأنه لم يجد وازعاً عينيا في أعماق ذاته يحجب تطرف هذا الموقف الفكري، أو - على الأقل - يضبطه، ولكنه كثيراً ما انزلق إلى أشباهه أمام بريق بلاط الإمارة وعطاء الممدوح حتى قال له :

لو كان مثلك كان أو هو كائن لبرئت حينئذ من الإسلام

(١) الديوان ٣/٣٥٦.

(٢) نفسه ٣/٣٦١.

وعلى هذه الصورة ونحوها بدا حرص المتنبي على طرح بعض مواقفه الشعرية من خلال التعرض للديانات أو أهلها، فالتقط منها بعض مصطلحاتها، وربما كان دافعه إلى ذلك طبيعة ثقافته وما ألم به من تلك الألفاظ والمصطلحات، بالإضافة إلى ما شهده العصر من حروب دامية بين المسلمين وبين الروم، مما أذكى في نفس الشاعر جذوة العروبة والإسلام، الأمر الذي ترك في شعره معالم بارزة على نحو ما يرد عرضه حين نحدد الدائرة بالمؤثرات الإسلامية وحدها على مستوياتها المختلفة، ابتداء من تأثره ببعض معاني آيات القرآن الكريم، إلى ما استعان به من تلميح إلى العبادات والشعائر الدينية، وغيرها مما تكشفه الأبيات المختلفة.

من المعجم الإسلامي في شعره

أ - معاني الآيات القرآنية :

على طريقة كبار الشعراء بدأ أبو الطيب حريصاً على تزيين شعره ببعض من معاني الآيات القرآنية الكريمة، محاولاً أن يعكس ما رسب في أعماقه من دلالات تلك الآيات، وإيقاعات ألفاظها حسب طبيعة الصورة التي يطرحها وتعرضها للأبيات، وإن ظل الملاحظ - بصفة مبدئية - أن كم تلك المؤثرات لا يعد من باب الكثرة أو الكثافة إذا ما قيس بالكم الشعري الذي نظمته المتنبي وغص به ديوانه الضخم، بل تبقى تلك المؤثرات قادرة على فرض نفسها من منطق القوة التراشقية، وعمق التأثير في الصياغة والصورة أيّا كان المستوى الديني العملي للشاعر نفسه.

كما يلاحظ بداية - أيضاً - أن أبا الطيب لم يلجأ إلى تضمين الآيات القرآنية بنصوصها الحرفية على سبيل التناص معها، بقدر ما اكتفى منها بما خطر بذهنه من بعض المعاني التي التمسها في بعض الأبيات، على نحو مما نجده في قوله في تلك الصورة التشبيهية :

أما ترى ما أراه أيها الملك كأننا في سماء ما لها حُبك
الفرقد ابنك والمصباح صاحبه وأنت بدر الدجى والمجلس القلّك^(١)

فقد أثر في الصورة أن يستمد ملامح من الآية القرآنية الكريمة ﴿وَالسَّمَاءِ

(١) الديوان ١٢٥/٣، الحِك : طريق النجوم في السماء، الفرقد : نجم معروف وهو فرقد إذ جعل ابنه وهو قريب من المصباح كالفرقد وارد بالصاحب الفرقد الآخر.

ذَاتِ الْحَبْكِ (٥) إِنَّمَا لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (١).

وعلى نفس النسق يرد، استمده في حديثه عن الثقلين قائلاً في ممدوحه :

وحللت من شرف الفعال مواضعاً لم يحلل الثقلان منها موضعاً (٢)

إذ يجمع في شخص ممدوحه من الفضل ما يعجز عنه الثقلان، وهما الإِس والجن، كما وردت الدلالة في القرآن الكريم ﴿ سَتَفَرُّغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ﴾ (٣)، وقد ردها ثانية في قوله عن ممدوحه أيضاً :

فما لك تختارُ القسيَّ وإنما عن السعد يرمي دونك الثقلان (٤)

وعلى هذا النهج يستعرض الصورة في قرب الموت منه في مشهد الحبس الذي رسمه قسمة بينه وبين ممدوحه في قوله في قصيدة أرسلها إلى السلطان من الحبس :

دعوتك عند انقطاع الرجا والموت مني كحبَل الوريد (٥)

إذ يبدو التأثير بالآية الكريمة التي تحكي موقف الإنسان من خالقه سبحانه ﴿ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٦).

وكذلك الصورة التي رسمها لمكانته لدى ممدوحه، وكيف اصطفاه ورفع من شأنه في قوله :

(١) سورة الذاريات، آية ٧.

(٢) الديوان ٩/٣.

(٣) سورة الرحمن، آية ٣١.

(٤) الديوان ٣٧٨/٤.

(٥) الديوان ٦٧/٢، الوريد : عرق في العنق يضرب مثلاً في شدة القرب.

(٦) سورة ق، آية ١٦.

فلما جئته أعلى مَحَلِّي وأجلسني على السَّبْع الشَّداد
تهلل قبل تسليمي عليه وألقى ماله قبل الوساد^(١)
حيث يستمد صورة السماوات السبع وقد أحكم صنعها بإتقان الخالق
سبحانه، من قوله ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾^(٢).

وربما تجاوز المتنبي حدوده - على عادته - حين تستوقفه مشاهد الآخرة
ليأخذ من ملاحظها ما يطرحه في بعض صوره، فمن مشهد ذلك اليوم المشهود
الذي ﴿تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾^(٣) يفيد المتنبي في قوله في إحدى لوحاته المدحية
وقد جعل الناس شاخصة أبصارهم إليه، لحسن منظره وجلالة مكانته :

لتروى كما تروى بلادًا سكنتها وينبت فيها فوقك الفخر والمجد
بمن تشخص الأبصار يوم ركوبه ويخرق من زحم على الرجل البُرد^(٤)
ويتكرر نظير هذا المشهد عنده أيضًا :

تمضي المواكب والأبصار شاخصةً منها إلى الملك الميمون طائرته
ثم يكرره أخرى :

شخص الأمام إلى كمالك فاستعد من شر حاسدهم بغيب واحد
وكأنما اشتد تعلقه بتلك المعاني القرآنية فلازال مستمرًا في طرح الصورة
عارضًا مشهدًا آخر من انشغال الناس بالنظر إلى ممدوحه حتى ألقوا ما في

(١) الديوان ٧٩/٢

(٢) سورة النبأ، آية ١٢

(٣) سورة إبراهيم، آية ١٦.

(٤) الديوان ٢٢٣/٢.

أيديهم وكأنهم لا يشعرون به :

وتلقى وما تدري البنان سلاحها لكثرة إيماء إليه إذا يبدو
فلعله بذلك يقترب مما عرضته الآية الكريمة في قصة يوسف وهو ما تنبّه
به الواحدي فجعله يقتبس الموقف من قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أُكْبِرْتَهُ وَقَطَّعْنَ
أَيْدِيَهُنَّ ﴾^(١).

كما تأتي لديه صورة الجبال الصم، التي تكاد تتصدع في مثل قوله :
ولو حملت صم الجبال الذي بنى غداة افترقنا أو شكت تتصدع^(٢)

لتبدو الصورة قريبة مما رسخ في ذهن الشاعر من العرض القرآني
المقدس لمشهد الجبال الثوابت وهي تزول ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِلتَّزْوِيلِ مِنْهُ
الْجِبَالُ ﴾^(٣)، ثم هذا المشهد المروع في قوله تعالى ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى
جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾^(٤).

وفي نفس القصيدة يبدو قريباً من إيقاعات الحس القرآني المباشر، فمن دلالة
الآية الكريمة ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾^(٥)
يفيد في قوله مصوراً مكانة الممدوح في قومه، وكيف منحهم الله تعالى إياه لأنه
سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فكان الممدوح وسيلته في هذا المعنى:

وإن الذي حابي جديلة طيئ به الله يعطي من يشاء ويمنع^(٦)

(١) سورة يوسف، آية ٣١.

(٢) الديوان ٣٤٥/٢

(٣) سورة إبراهيم، آية ٤٦

(٤) سورة الحشر، آية ٢١

(٥) سورة آل عمران، آية ٢٦

(٦) الديوان ٣٤٧/٢

وفي مشهد الفرار من قبل العدو يصور المتنبي طبيعة الهرب، وكيف تضيق بهم الأرض، حتى لم يجدوا مهرباً في قوله :

وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنَّه رجلاً^(١)

فلعله يستخرج من ذاكرته ذلك المشهد الذي رسمته الآية الكريمة من قوله تعالى في تصوير الفارين يوم حنين ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَبِّرِينَ ﴾^(٢).

وقريباً من نفس النسق من التأثر يأتي تذكره آيات القرآن التي تعلقبت بخلق آدم عليه السلام ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴾^(٣) حتى إذا أراد أن يبالغ في درجة ممدوحه ومكانته جعله من العنبر الورد في قوله رجل طينه من العنبر الورد د وطن العباد من صلصال^(٤)

ليظل هنا خيط رفيع يفصله عن زندقة بشار حين تغنى بالنار والطين في أصل الخليفة، كما يظهر خيط آخر رده ابن زيدون في نونيته المشهورة في تصويره محبوبته تأثراً به :

ربيبُ ملك كان الله أنشأه مسكا وقدر إنشاء الوري طينا

وفي حديثه عن (جنة الخلد) يبدو المتنبي شديد القرب مما رصده الكثير من معاني الآيات القرآنية الكريمة التي وقفت عند تصوير موقف أهل الجنة بما هم فيه من نعيم مقيم، تحكمه فكرة الخلود من ناحية، وترى فيه العين ما لم تجد له

(١) الديوان ٢٨٧/٣

(٢) سورة التوبة، آية ٢٥

(٣) سورة الحجر، آية ٢٨

(٤) الديوان ٣١٥/٣

نظيراً في دنيا الفناء من ناحية أخرى على نحو قوله :

معجبت بنا فيها الجيا دُ مع الأمير أبي محمد
حتى دخلنا جنّة لو أن ساكنها مُخلد
أحببتُ تشبيها لها ذو جدته ما ليس يوجد^(١)

وفي هذا كله يدور الشاعر - بالطبع - في دائرة المدح، فلا ينس أن يضم
ممدوحه إلى حزب الله، يذود عن دينه، وينتظر من ثواب الله ما يلقاه أهل هذا
الحزب ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢) فيقول في فضائل ممدوحه مهنناً :

هنيئاً لأهل الثغر رأيك فيهم وأنتك حزبُ الله صرتَ لهم حزباً^(٣)

وكثير عنده لغة التأثر بمثل هذا الحس القرآني المباشر الذي يبدو فيه قادراً
على استحضار معنى الآية الكريمة في ذهنه، ثم بلورة الموقف الذي قد ينحو
- مثلاً - من قوله تعالى ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾^(٤)، أو في قوله
تعالى ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزِينَةٌ﴾^(٥)، إذ يبدو رد الفعل لهذه
المعاني الحكيمة المؤكدة ديناً وادّاً في قوله متأثراً بها، وهو يطرح القضية من
خلال تأكيدات عديدة يرتدي فيها ثوب الزاهد :

إنّي لأعلمُ واللبيبُ خبيرُ أن الحياة وإن خرجتُ غرور
ورأيتُ كلاً ما يعلّلُ نفسه بتعلّةٍ وإلى الفناء يصير^(٦)

(١) الديوان ١١٢/٢، المعج : يعتمد الفرس على إحدى عضائتي العنان مرة في الشق الأيمن ومرة في
الشق الأيسر.

(٢) سورة المجادلة، آية ٢٢.

(٣) الديوان ١٨٧/١، حزب الله عنا منادى أو منصوب على الاختصاص.

(٤) سورة آل عمران، آية ١٨٥.

(٥) سورة الحديد، آية ٢٠.

(٦) الديوان ٢٣١/٢.

حيث يؤكد قوله بأن وأن، ولام التوكيد، ودلالة الماضي، والجملة الحالية لأنه لا يشك - أدنى شك - في تلك الحقيقة التي يدير من خلالها حوارها، ولها هذا السند الديني الواضح.

وبذا بدا الرافد القرآني ذائعاً في حديث الشاعر على تعدد موضوعاته، ولا نكاد نتبين توزيعاً محدداً على نسق معين لتلك المؤثرات التي ترد في حديث المدح أو الفخر أو الهجاء، فهي تفرض نفسها على أي من الموضوعات بمجرد ورودها في ذاكرة الشاعر، فلا يتباطأ في عرضها، أو تزيين الصورة الشعرية بها، أو التقرير الذي يطرحه حولها، ساعياً - في كل - إلى تسجيل موقف مهم نرصد له منه ذلك الحرص المتكرر على الاستعانة بمعاني الآيات القرآنية، وإن كانت لم ترد بصورة مكثفة تتناسب مع حجم ديوانه ولاسيما مدائحه، وكأنما كان يصدر في فنه عن تلقائية واضحة بدليل عدم لجونه حتى إلى عرض هذا الرصد في مواطن بعينها، أو تكثيف استخدامه من موضوع محدد.

وربما تبقى ظاهرة الندرة في التعرّيج على النص القرآني المقدّس مؤشراً لإثارة تساؤلات حول تدين الشاعر، وهل كانت رقة تديّنه من وراء هذا الحكم الذي التمسناه في بعض نماذج الشعرية، أم أن المسألة - إذا ما أحسنّا به الظن - تمكث عند حدود التلقائية والعفوية التي عُرف بها المتنبي في عصره، ومن خلالها بلغت القصيدة عنده صورة راقية من صور النضج والاكتمال، وانعكست فيها تلك المؤثرات استكمالاً لمواد ثقافته ومصادر فكره ؟

لعل الإجابة القاطعة هنا قد تجور على الشاعر، أو ربما تتحيز له فمن الأفضل - إذن - أن نتركها حتى نهاية العرض لكل المؤثرات الإسلامية الأخرى من حيث علاقتها بثقافة المتنبي من هذا الجانب، أو مدى اتساقها مع نفسه بكل ما عرف عنه من واقع أخباره على السنة الرواة وعلى لسانه هو شخصياً في شعره من الجانب الآخر !

ب - القصص القرآني :

يأتي الجانب القصصي في القرآن الكريم حول وقائع دارت بين الأنبياء وأقوامهم واقعاً آخر ينهل منه الشاعر كما نهل من معاني الآيات القرآنية، وتتردد أصداء من ذلك القصص في ثنايا الأبيات، وكأنه اصطنع قدرًا من الاستقصاء أو أراد، مما يكشفه حوارُه حول أكثر من قصة قرآنية منذ بداية الخليقة : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾^(١)، ﴿ وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾^(٢)، ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾^(٣)، حيث يأخذ الشاعر من هذا القصص حول بداية الخليقة، ومن أحداث المعصية والغواية والهبوط، ما صاغه في قوله على لسان فرسه حين رأى شغب بؤان وطيب الإقامة به منكرًا السير منه (أي من ذلك المكان) إلى الطعان والنزال :

يقولُ بشغبِ بؤانِ حصّاني أعنّ هذا يسارُ إلى الطّعانِ
أبوكم آدمُ سنّ المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان^(٤)

فيرفض الموقف على سبيل الاستنكار، ويصور فرصه لو نطق لقال ذلك، وقد ذهب الواحدي إلى أنه إنما ذكر هذا لكي يتخلص لما ذكر الممدوح فيقول : هذا المكان وإن طاب فإنني لم أعرج به عما كان سبيلي إليه، وعلى أية حال فهو يظل مشغولاً بدلالات هذا القصص القرآني، حتى ليأخذه الحديث تارة إلى ذكر الأمم البائدة، كأن يتحدث عن (ارم) و(عاد) و(جرهم) في قوله :

(١) سورة الأعراف، آية ٢٢.

(٢) سورة الأعراف، آية ٢٢

(٣) سورة طه، آية ١٢٣

(٤) الديوان ٣٨٩/٤

أَجَارَ عَلَى الْأَيَّامِ حَتَّى ظَنَنْتُهُ تَطَالُبُهُ بِالرَّدِّ عَادَ وَجَرَهُمْ^(١)
وقوله :

الراجع الخيل محفأة مقودة من كل مثل وبار أهلها إرم^(٢)

إذ يبالغ في تضخيم مكانة ممدوحه - وهذا شأنه مع نفسه أيضاً - حيث يجعله قادراً على إجارة الناس من الأيام، وحمايتهم من سطوتها، حتى أطمع ذلك قبائل عاد وجرهم - على ما هو معروف عن فنائهم وهلاكهم وإبادتهم - في أن يستفقدوا من يد العدم، فتطالبه بردهم إلى الدنيا بعد أن أفنتهم الأيام ومرور الدهور.

يأخذ من القصة فحواها حين يجعلها موضع الاعتبار لدى الزُّهاد، ويعتد منها بدلائلها العامة في موقف الإبادة والدمار إذ يجد قوم عاد أهلاً للاعتبار، ثم يجمع الأمثال المتشابهة حين يجعل هلاك القوم كهلاك إرم، وأن خراب الديار بدا "كوبار" خراباً حيث كانت وبار مدينة قديمة قيل كانت من مساكن عاد^(٣).

وتسيطر عليه قصة (عاد) في أكثر من مشهد ربما ليتخذ منهم المثل، أو يجعل من عصيانهم ونتائج موضع العظة والاعتبار فيما هو بصدد تناوله، وكأنه بذلك يثير الخوف والفرع في نفوس خصوم ممدوحه وأعدائه، على نحو ما سجله تصويراً في قوله :

ويوم جلبتها شعث النواصي معقدة السباسب للطراد
وحام بها الهلاك على أناس لهم بالأنذية بغى عاد^(٤)

(١) الديوان ٧٣/٤

(٢) نفسه ١٣١/٤

(٣) إرم : جيل من الناس هلكوا في قديم الدهر يقال أنهم من عاد.

(٤) الديوان ٨١/٢

حيث يرسم مشهدًا للهلاك، وهو يدور على أناس بغوا باللاذقية وظلموا ظلم عاد وعصوا عصياتهم، فما كان جزاؤهم الا الهلاك والدمار الذي أحدثته بهم خيل ممدوحه، فكان الحزاء من جنس العمل، وكان الهلاك حصاد الفتنة.

ومن قصة (ثمود) يلتقط موقف "قدار" عاقر ناقة نبي الله "صالح" وهو لا يتورع في أن يتصاغر بنفسه أمام ممدوحه - على غير عادته - إلا إذا سيطر عليه الطموح فأوقعه في دائرة الهوان حيث يجعل من نفسه شبيهًا بأشقى ثمود هذا في قوله :

وفي جود كفيك ما جدت لي بنفسي ولو كنت أشقى ثمود^(١)
ولعلها كانت رغبة المتنبّي في إزالة الشبهات عن نفسه، أو إسقاط أحقاد حساده حتى لينطلق أمرا ممدوحه ناهيًا إياه عن الاستماع إلى وشاياتهم، في نفس القصيدة وقبل البيت الذي اتخذناه شاهدًا هنا حيث يقول :

فلا تسمعنّ من الكاشحين ولا تعبانّ بمخك اليهود
وكن فارقًا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشأني بعيد

ومن دائرة قصص الأمم البائدة وقصة بداية الخليقة ينتقل الشاعر إلى قصص الأنبياء والرسل، مما يستعين به في صوره وتقاريره، كاشفًا بذلك عن موضع الاعتبار والعظة في كل قصة أخذ منها طرفًا ليصوغه في بيت له أو أكثر، وإن كان يوتر الإيجاز فيما يعرضه، على نحو ما ذكره من إنذار نوح عليه السلام لقومه، وكيف قضى عليهم الطوفان حين عصوه، يقول :

وخشيت منك على البلاد وأهلها ما كان أنذر قوم نوح^(٢)

(١) الديوان ٦٨/٢

(٢) نفسه ٣٧٨/١

ومن قصة (داود) و(سليمان) عليهما السلام يعرض قوله في أبيات مختلفة
يصور في واحد منها الدرع السابغة المسروقة — على عادة الشعراء — ناسبا
إياها — على سبيل التشبيه — إلى دروع داود التي عرف بها ﴿ أَنْ اَعْمَلْ سَابِغَاتٍ
وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ ﴾^(١)، حيث يقول عن درعه :

لأمة فاضة أضاة دلاص أحكمت نسجها يذا داود^(٢)

وعن ملك (سليمان) وجمال (يوسف) عليهما السلام أخذ مادته التصويرية
في قوله عن ممدوحه :

من يزره يزُر سليمان في الملك ويوسفًا في الجمال^(٣)

وعما عُرف من قصص (سليمان) حول وعيه بلغة الطير والحيوان وما
حياه به الله من قدرة على مخاطبتها استعداد المتنبئ تلك الصورة التي رسمها
لشُعْب بوان في قوله :

ولكن الفتى العربيّ فيها غريب الوجه واليد واللسان
ملاعب جنّة لو سار فيها سليمان لَسار بترجمان^(٤)

مصورًا ما رآه من جمال الشَّعب وطيبه، وكيف بدا في صورة ملاعب،
وكيف بدا أهله جنًا لشجاعتهم في الحرب، وبدت لغتهم بعيدة عن الإفهام حتى لو
أن سليمان أتاهم لاحتاج إلى من يترجم له عن لغتهم مع علمه باللغات حتى لغة
الحيوان والطيور !!

(١) سورة سبأ، آية ١١

(٢) الديوان ٤٤/٢، لامة : درع، فاضة : سابغة، الاضاة : الغدير، الدلاص : البراقة اللينة الملساء.

(٣) نفسه ٢١١/٢

(٤) نفسه ٣٨٤/٤ ، الجنة : الجن

ومن قصة (يوسف) عليه السلام وقد فصلها عن مثل هذا العرض الخاطف
مع قصة (سليمان) يستعين الشاعر بلحظة التنوير) التي يبتهج فيها يعقوب حين
يأتيه قميص يوسف، فيقول عن ممدوحه مصورًا :
كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب^(١)

ومن مشهد حسنه وجماله الذي بهر النسوة حين دعتن امرأة العزيز فأكرننه
حين رأيته وقطن أيديهن إزاء رؤيتهن إياه حتى قلن ﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ
كَرِيمٌ ﴾^(٢)، من هذا المشهد أخذ المتنبي الصورة التي ذكرناها آنفاً، وفيها جمع بين
(جلال) ملك سليمان و(جمال) صورة يوسف عليهما السلام في قوله:

من يزره يزور (سليمان) في الملك و(يوسف) في الجمال

ومن قصة موسى عليه السلام يستعرض مشاهد مختلفة لليهود، يضيق بهم
فيها، كما ضاق موسى عليه السلام حتى أطلق الشاعر على خصومه يهودًا، وهم
ليسوا كذلك إلا من قبيل التشبيه الذي أخفاه عليهم في أسلوب تعاملهم معه
وبغضه إياهم، فمن قصته أيضًا راح يعرض ما كان من أمر (السامري) الذي عبد
العجل وقد سمع له خوارًا، فصور ممدوحه، وكيف يحيد عن المال، ويتجنبه وينفر
منه كما ينفر السامري من مصافحة الرجل في يده جذام، حيث يأمر بتوزيعه ولا
يمسه، فيقول عن علاقته بالمال من هذا المنظور :

ولا ندعوك صاحبه فترضى لأن بصحبة يجب الذمّام
تحايده كأنك سامري تصافحه يدّ فيها جذام^(٣)

(١) الديوان ٢٩٥/١

(٢) سورة يوسف، آية ٣١

(٣) الديوان ٢٠٠/٤

ومن قصة موسى عليه السلام — أيضًا — بـصور ما كان منه حين تصدّع الجبل، فكان دكًا، وخرّ موسى صَعَقًا، كما تحكي الآية الكريمة حول ذلك الحدث في طور سيناء ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعَقًا ﴾، فيقول أبو الطيب في موقف رثائي يرثي فيه محمد بن إسحاق التتوخي :

ما كنت آمل قبل نَعَشِكَ أن أرى (رضوى) على أيدي الرجال تسير
خرجوا به ولكلّ باك خلفه صعقات موسى يوم ذاك الطور^(١)

وفي نفس الرثائية يجد المجال رحبًا لمزيد من الإفادة من القصص السديني، فيضيف من قصة (عيسى) عليه السلام ما كان من إحيائه الموتى بإذن الله، وما ورد فيها من عازر الذي أحياه بعد موته، فيقول :

وكانما عيسى بن مريم ذكره وكان عازر شخصه المقبور^(٢)

حيث يرى ذكره أبدًا يحييه، كما أحيأ عيسى عليه السلام عازر بعد موته.

ومن القصص القرآني الذي يتعلّق برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتعلّق الشاعر بأهداب قصة الإسراء والمعراج، ليأخذ منها ما يزين به نفسه، فيصور جانبًا مما كان من أهل مكة حين تصدّوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذبوا ما حدثهم به من شأن الإسراء والمعراج، وما كان من صعوده عن طريق البراق ما بين السماء والأرض في ليلة واحدة، فيقول المتنبي في وصفه فرسه التي جعلها تجري جري البراق — على سبيل المبالغة بالطبع — حتى إذا نظر إليها مكذب الرسل صدق ما قيل حول سرعة البراق، يقول :

(١) الديوان ٢/٢٢٢، دك : هدم وسوى بالأرض، الطور : الجبل والمراد به طور سيناء

(٢) نفسه ٢/٢٣٤

ما رآها مكدَّبُ الرسل إلا صدق القول في صفات البُراق^(١)

وعلى غرارهِ استعان أبو الطيب بما رسخ في ذهنه من صور محوريه
للقصص القرآني تعلّق بعضه بالرسول والأنبياء أو بتاريخ الأمم البائدة، وإن ظل
يلاحظ - أيضاً - أنه لم يحرص على رسم لوحات فنية كاملة حول هذا القصص
بقدر ما أثر فيه الإيجاز، وهو إيجاز بدا محكوماً - على نحو ما رأينا في الشواهد
السابقة - بوحدة البيت لا يكاد يتجاوزها إلا فيما عرضه من أكثر من قصة حيث
التقط المشاهد، ووضع بعضها إلى جانب بعض في إحدى مدائحه جامعاً بذلك بين
ثلاث قصص حين ذكر ذا القرنين وعيسى وموسى معاً في قوله :

لو كان ذو القرنين أعملَ رأيهِ لما أتى الظلمات صرنَ شموسا
أو كان صادفَ رأسَ عازرَ سيفهِ في يوم معركة لأعيا عيسى
أو كان لجَّ البحر مثلَ يمينهِ ما انشق حتى جازَ فيه موسى^(٢)

فهو - على عادته في المبالغة - يذكر من قصة ذي القرنين ما كان منه
في الظلمات وقد بلغ ﴿مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة﴾، فيقول لو
أنه استعمل رأي الممدوح لأضاءت له تلك الظلمات، وهي صورة يبدو فيها
التجاوز والمغالاة المكروهة، ويبدو فيها المتنبي وقد تجاوز كثيراً إلى ما يرضى
الممدوح فحسب حيث بدت سيطرة الممدوح على مخيلته حتى يكاد ينسى - أو
يتناسى - كثيراً من قيمه الدينية التي يمكن أن تضبط ما يطرحه - بهذا الشكل -
في مثل تلك المواقف، وعلى نفس النهج من المبالغة المعهودة يأتي ما صوّره من
قتل عازر، وكيف أحياه الله تعالى بدعاء عيسى - عليه السلام - فيقول لو كان

(١) الديوان ١٠٥/٣، البراق : قيل أنه دون البغل وفوق الحمار.

(٢) نفسه ٣٠٧/٢

قُتل بسيف ممدوحه في الحرب لأعجز عيسى إحياءه، وكذلك الحال مع صورة ممدوحه في مشهد البحر اللجي الذي لا يسهل شقه حتى يجتازه موسى عليه السلام.

وعلى أية حال فهذا النموذج من المعالجة الفنية لبعض أطراف من القصص القرآني لا نعتد به كثيرًا في تسجيل تدين الشاعر من عدمه، بقدر ما نكشف ما فيها من عناصر الحرص الدائم على أن يستمد من المصادر الدينية صورًا ومشاهد مختلفة من الواضح أنه لم يحرص على الإفادة في عرض ما أورده منها، بقدر ما اكتفى به من إشارات بدت سريعة موجزة شأنه في ذلك شأن معالجته لما أخذه من معاني الآيات القرآنية التي عرضنا جوانب منها فحسب.

وتظل هذه الشواهد مؤكدة لطبيعة الثقافة الدينية وكيف أملت على المتنبي نتفا منها، يبدو فيها إلمامه جليًا بكثير من ذلك القصص الذي وزّعه - أيضًا - على الموضوعات المختلفة دون أن يؤثر موضوعًا منها بعينه، وإن كانت قصيدتنا المدح والثناء فقد حظيتا بأكثر شواهد في هذا الجانب - بالتحديد - ربما لقابلية هذين المجالين لضروب من الأمثال والاستشهاد بمثل هذا القصص.

وربما ظهرت نية المتنبي وحرصه على أن يستعرض الجوانب المختلفة التي ثقفها، فكانت تلك التعددية وذلك التوزيع للمؤثرات الدينية المختلفة التي طرحناها فيما استوحاه من معاني الآيات أو القصص الديني، وكذا فيما ظهر من تعامله مع مشاهد أخرى يرتبط بعضها بعالم الغيب، ويرتبط كثير منها - أيضًا - بمصطلحات العقيدة والشعائر الدينية.

ج - مشاهد الآخرة وحديث الغيب :

ورد كثيرًا عند أبي الطيب - شأن غيره من الشعراء - الحديث عن الموت بين التصوير والتقرير، مع تعدد المواقف وتباين الموضوعات التي ينظم فيها، ولذلك لن نتوقف معه - هنا - عن لوحة الموت التي لا تميز الحس الإسلامي عنده، فكثير من الشعراء - حتى منذ الجاهلية - شغلته القضية منذ أدار حولها أكثر من حوار على غرار ما كان من طرفة بن العبد أو غيره من الشعراء الذين فلسفوا حياتهم من خلال الحذر المستمر، تجاه ترقب لحظة القدر المحتوم الذي ينقلهم من عالم الأحياء إلى عالم الموتى أيًا كانت صورة الشاعر المنتمى أو المغترب أو المتمرد أو الرافض أو الثائر أو القبلي . فأمام تلك اللحظة تسقط كل الأشياء وتنتهي كل الآمال !

وبقى الجديد في عالم الشاعر المسلم في انشغاله بالقضايا الغيبية غير المحسوسة، وهو - بذلك - يتجاوز المادة والموقف الحسي الذي كثر تصويره إلى عالم آخر لم يكن لغير المسلمين به نفس الفهم، وعندئذ بدا الجانب الإسلامي أكثر وضوحًا في فن الشاعر، وأشد هيمنة على ذاكرته .. أما لوحة الموت فلنا معها وقفة خاصة بعد ذلك في علاقتها بفلسفة الوجود والعدم لدى الشاعر، وإن كنا نسجل - منذ الآن - أن المتنبي بدا فيها واحدًا من أولئك الشعراء الذين شغلهم منطق الحتمية التي لا تعرف تأجيلًا أو تقديمًا على نحو من قوله :

لا بد للإنسان من ضجعة لا تقلب المضجع عن جنبه
ينسى بها ما كان من عجبه وما أذاق الموت من كربه^(١)
وإن كان قد أضفى على الموقف طابعًا إسلاميًا في بعض المشاهد التي

(١) الديوان ٣٣٦/١

رسمها، فذكر فيها ملك الموت في مثل قوله مصورًا قوة ممدوحه وقدرته على سلب أرواح الأعداء على ما في الصورة من المبالغة :

فهو أمضى في الروح من ملك الموت وأسرى في ظلمة من خيال^(١)
أما بعد الموت في العالم الآخر فهو ما يبدو أكثر اتساقًا مع إسلام الشاعر، وأشد ارتباطًا بحسه الديني الذي يردده عن فهم ووعي بمصطلحات اليوم الآخر، كأن يذكر القيامة على نحو قوله :

قد خلف العباس غرتك ابنه مرأى لنا وإلى القيامة مسمعا^(٢)
حيث يصور امتداد ممدوحه من خلال ابنه الذي أنجبه، لتشهد البرية فضله وكرمه، وليبقى ذكرها إلى يوم القيامة .. صحيح أن المصطلح " القيامة " قد رده كثير من الشعراء دون أن يعرفوا الإسلام، ولكننا لا نشك - مع هذا - أن المتنبي قد رده من منطلق إسلامي محض، فعلى غراره يأتي مصطلح " الحشر " في قوله:

بعودة الدولة الغراء ثانية سلوت عنك وقام الليل ساهره
من بعد ما كان ليلى لا صباح له وكان أول يوم الحشر آخره^(٣)
فهو يعرض ما يردده من مبالغات حول طول الليل عليه، حتى كأنه متصل - في طوله هذا - بيوم الحشر الذي يحكمه هذا المنظور الغيبي بكل دلالاته الدينية التي يكملها حديثه عن طبيعة الجزاء في الآخرة من الجنة، كما ورد قبل ذلك، ومن جهنم التي عرض لها - أيضًا - في قوله :

(١) الديوان ٣/٣١٠، أمضى : أنفذ. الروح : الفرع والهول.

(٢) نفسه ٣/١١، ابنه بحذف حرف النداء أي يا ابنه

(٣) نفسه ٢/٢٢٢

وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لظننت فيه جهنما^(١)

حيث يعرض في البيت مشهدين للجنة والنار معاً، كما يعرض المقدمات التي تجر إلى العذاب، فيكثر من الحديث عن الذنب والتوبة منه، كما في قوله - أيضاً - عن الصدق والكذب والتوبة جميعاً :

أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقاً أهذا جزاء الكذب إن كنت كاذباً
وإن كان ذنبي كل ذنب فأنه محا الذنب كل المحو من جاء تائباً^(٢)

حيث يصور العلاقة بين الذنب والتوبة في ثوب إسلامي محض، بمنطق التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما يتردد دائماً على ألسنة خطباء الأمة ووعاظها، ثم يردد المتنبي علاقة الخطأ بالتوبة أيضاً في قوله :

وعين المخطئين هم وليسوا بأول معشر خطئوا فتأبوا
ليقول ثانية في نفس القصيدة أيضاً :

وجرم جرّ سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب

وربما ازداد الحس الديني وضوحاً وسيطرة على خيال الشاعر حين يتعلق حواراً بما يدور في عالم الغيب العلوي، على نحو ما عرضه من حفيف أجنحة الملائكة في حديثه الرثائي الذي صور فيه موقف السماء والأرض والشمس قائلاً:

والشمس في كبد السماء مريضة والأرض واجفة تكاد تمور
وحفيف أجنحة الملائكة حوله وعيون أهل الألقية صور

(١) الديوان ١٤٣/٤

(٢) نفسه ٢٠٠/١

حتى أتوا ملكا كأن ضريحه في قلب كل موحد محفور^(١)

فهو يصور نفسه وقد أحاطت به ملائكة السماء حتى سمع لأجنحتهم خفيفا،
كأنها بذلك تشارك أهل الأرض حزنهم، كما حدث من الشمس أيضا حيث مرضت،
وكذلك الأرض التي اضطربت وانتابها القلق لموت الفقيد العظيم الذي يرثيه
الشاعر :

الطيب مما غنيت عنه كفى بقرب الأمير طيبا
يبنى به ربنا المعالي كما بكم يغفر الذنوبا^(٢)

صحيح أن الشاعر يكشف بذلك عن تشيعه، حين يتخذ طاهر العلوي وسيلة
يتشفع من خلالها فيغفر له الله ذنبه، ولكن تشيعه واضح الدلالة في كثير من
صوره التي رأينا فيها المبالغات المكروهة التي تجاوز فيها حد الاعتدال كشاعر
مسلم، أما عن توزيع الأرزاق فقد أوردته — أيضا — من منظور ديني في قوله
مصوراً ممدوحه :

عجزَ بحرٌ فاقه ووراء رزقُ الإله وبابك المفتوح^(٣)

إذ يرى من العجز أن يقاسي الحر الفاقة وقد علم بدوام وجود رزق الإله
سبحانه وتعالى، ولكنه يضيف إلى المشهد باب ممدوحه الذي وسع الله به الرزق
على العباد، وكأن عليهم أن يصعدوا إليه لالتماس حوائجهم عنده.

(١) الديوان ٢٣٣/٢ كيد السماء : وسطها. واجفة : مضطربة. تمور : تذهب وتجرى. الحفيف : صوت
أجنحة الطير إذا حركتها. الملائكة : الملائكة جمع ملك غير قياس. صور ج أصور وهو المائل.
(٢) نفسه ٢٧٢/١. الخطاب في " بكم " لطاهر العلوي وهو عن نسل الزهراء كريمة رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
(٣) نفسه ٣٧٨/١

لعل في هذا الرصيد من حرص المتنبي على الاقتراب من الحس الديني ما يسجل قدرة التيار الإسلامي على اختراق القصيدة، حيث سرى بين أبياتها وصورها الجزئية والكلية، صحيح أنه أثر الإيجاز في إيراد الأطراف المختلفة من مثل هذا الحس، ولكنه إيجاز لم يخل بعمق الصورة في موضع دلالتها منذ زادهـا ثراءً وغنى، وأضاف إليه من مقومات الحياة الثقافة إشارات وافية وواعية لهذا الحس الذي ظهرت أنماطه المتعددة في كثير من المواد والمشاهد.

د - مصطلحات العقيدة الإسلامية :

وتتردد بعض أصداء المصطلحات الإسلامية لتؤكد مزيداً من وعي الشاعر بما أضفاه على فنه من المؤثر الإسلامي، لعله يعكس بذلك بعضاً مما نهله من ثقافة دينية في فترة نشأته وتكوينه الفكري المبكر، وربما ارتدت المسألة برمتها إلى طبيعة معاشته كشاعر مسلم لمجتمع مسلم يحرص أهله على ترديد تلك المصطلحات، حيث دار حولها طويل حوار، وراح الناس يرددونها وكذلك كان الشعراء، ولم يكن المتنبي عنها بغافل، بل عرض كما منها في بعض قصائده على نحو ما ورد في تصويره لمعركة المتمردين وأهل الفتن مع الإسلام التي ردد فيها مصطلح التوحيد والعدل تناسباً مع طبيعة الموقف في قوله :

تمليك " ملير " وتعظيم قدره شهيد بوحدانية الله والعدل^(١)

إذ يجعل من مملكته وعظم قدره شواهد على وحدانية الله تعالى وعدله ورحمته بعباده، إذ ملك عليهم من هو متمتع بالعفة والإحسان إلى عباده، والأبيات من قصيدته التي نظمها في مدح أبي الفوارس وليد بن لشكروز حين جاء إلى الكوفة لقتال الخارجي الذي نجم بها من بني كلاب، وانصرف الخارجي عن الكوفة قبل وصول دلير إليها، ولذلك بدا إسلامياً أيضاً في ختامها الدعائي :

فلا قطع الرحمن نصراً أتى به فإني رأيت الطيب الطيب الأصل

وحين يتجاوز دائرة الفتن الخارجية على الدولة، إلى معركة الإسلام والكفر، يبدو شديد الحماس لممدوحه مما قد يدفعه إلى الوقوع في المحذور من المبالغات، وكأنه ينساق وراء انفعاله من ناحية، وتشيعه من ناحية أخرى فإذا هو يكاد يفني في عظمة ممدوحه، ويتجاوز المبالغات المدحية ليجعل من سيف الدولة

(١) الديوان ١٤/٤

قادرًا على النفاذ إلى الغيب من خلال شهادة الأقباط أنصارًا أو خصوما .

تجاوزت مقدار الشجاعة والنهي إلى قول قوم أنت بالغيب عالم^(١)

وإن كان لا يخفى ما خانه من التوفيق حال عرض الصورة بين مقدمة ونتيجة لا تتسقان، بقدر ما تتناقضان، فما كان لسيف الدولة كل تلك الحاجة إلى ما بلغه من شجاعة أو إظهار بطولات إذا كان قد علم سلفاً أن النصر في جانبه بالضرورة، ولكنه الجري وراء المبالغات، أو إرضاء الدوافع المختلفة في نفس الشاعر، وهو ما يطرح في نفس القصيدة من الأبيات مما يقوم على مصطلحات العقيدة حين يجعل من انتصار سيف الدولة على الدمستقي انتصاراً للتوحيد على الشرك، ذلك أن المعتركة قد نشبت بين سيف الإسلام وقائده، وبين الدمستقي الذي يعد عماد أهل الشرك وقوامه، يقول :

ولست مليكاً هازماً لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم^(٢)

ولم يكد ينهي القصيدة حتى يهنئ الإسلام والمسلمين بما كان من وقع ذلك الانتصار في قوله :

هنيئاً لضرب الهام والمجد والعلي وراجيك والإسلام أنك سالم

وفي شخص ممدوحه يركز على نفس الإطار الديني للصورة التي لا يبينها إلا على أساس من بنية المصطلحات الإسلامية حيث يبرز فيها سخطه على اللؤم والكفر، ويعرض بجانبها إرضاء الله سبحانه والمكارم في قوله :

فمن كان يرضى اللؤم والكفر ملكه فهذا الذي يرضى الكارم والربا^(٣)

(١) الديوان ١٠٣/٤

(٢) نفسه ١٠٧/٤

(٣) نفسه ١٩٥/١

ومع مصطلحات الألوهية والتوحيد، والشرك والكفر، والإلحاد، يذكر الموحد
أيضاً وهو بصدد الرثاء في قوله :

حتى أتوا حدثاً كأن ضريحه في قلب كل موحد محفور^(١)

ولذلك بدا طبيعياً أن يلتقي مصطلح التوحيد بمصطلح التقوى في سياق
الدلالة الدينية لكل منهما أيضاً في نفس القصيدة :

فيه الفصاحة والسماحة والتقى والبأس أجمع والحجى والخير
ولذا ردد ما يردده المسلم من العصمة بالله في مقام التنزيه معرجاً على
عرض طيب للموقف الأخرى لمرثيته من منظور ديني أيضاً :

فأعيذ أخوته برب محمد أن يحزنوا ومحمد مسرور

ومن مصطلحات العقيدة لديه أيضاً ترديد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله، وهو ما عمد الشاعر إلى عرضه في بعض صوره الجزئية التي
عرض فيها مشهد الكافر المتكبر عن الإيمان بالله، وكيف يؤمن حين يرى السيف
في يد سيف الدولة، فإذا هو ينطق بكلمة الشهادة، ربما لشدة خوفه وفزعته منه،
وربما لاعتقاده بأن دينه هو الحق بدليل استمراره في الدفاع عنه وقهر خصومه:

ومستكبر لم يعرف الله ساعة رأى سيفه في كفه فتشهد^(٢)

ولم يكن أبو الطيب ليسلم من مبالغاته التي يطوع خلال المصطلحات بشكل
ممجوج — أحياناً — ولكنها ظلت واضحة الدلالة على رسوخها كمعان إسلامية
ثابتة في ذهنه، فإذا هو حين يفني في ممدوحه يكاد ينسى الضوابط الدينية على

(١) الديوان ٢٣٣/٢. الحدث : القمر. الضريح : الشق في وسط القبر، اللحد في جانبه.

(٢) نفسه ٣/٢

الرغم من شدة استغراقه في مصطلحاتها، وإذا به يجعل مدوحه الملك الوحيد ،
والناس يخدمونه وحده، وإذا هو لا يتورع عن توحيده في هذا الموقف، تشبيهاً
للصورة من خلال الموقف الديني الذي يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يقول :

الناس كالعابدين آلهة وعبدُه كالموحد الله^(١)

وضمن تلك المصطلحات يتردد عنده ذكر الخالق - سبحانه - وصلة مدوحه،
وانشغاله بعبادته، والتقرب إليه، وانصرافه عن اللهو والملذات على نحو قوله في
سيف الدولة وقد أذن المؤذن فوضع الكأس من يده :

ولا شغل الأمير عن المعالي ولا عن حق خالقه بكأس^(٢)

صحيح أنه من الطبيعي للأمير المسلم ألا يقرب الخمر، وليس الثناء عليه
وقت الأذان فقط بذى قيمة، ولكن تظل قيمة البيت رهناً بالحديث عن الخالق
سبحانه وطاعته، وكذا جاء الحديث عن مكانته سبحانه وتعالى وعرشه في
السموات في قوله في صيغة دعائية :

سلام الذي فوق السماوات عرشه تخص به يا خير ما شئ على الأرض^(٣)

ومن مثل هذا الحديث المتعلق بمصطلحات العقيدة الإسلامية يرسم الشاعر
لوحة فنية في أبيات متوالية يذكر فيها الاحتساب بالله تعالى، والحق، والهدى،
والتقى في قوله :

حسبك الله ما تضل عن الحق وما يهتدي إليك أنام

(١) الديوان ٤/١٦

(٢) نفسه ٢/٢٩٤

(٣) نفسه ٢/٣٢٨

كم حبيب لا عذر في الله فيه لك فيه من التقى لوام^(١)
ولذلك لا يتوقف في مبالغاته إلا حين يذكر الخالق سبحانه، أو موقف
ممدوحه، أو موقفه هو من حكمه، فعندئذ تأخذ الصورة حجمها الطبيعي على
النحو الذي أبداه في قوله عن نفسه في رثاء جدته لأمه :
تغرباً لا مستعظماً غير نفسه ولا قابلاً إلا لخالقه حكماً^(٢)
كما صور إعجابه بقدرة الخلق - سبحانه - في بعض خواتيم قصائده لعله
يصل بممدوحه إلى الدرجة التي يعجز عنها بقيمة الممدوحين :
أنت فيه وكان كل زمان يشتهي بعض ذا عن الخلق^(٣)
كما يقول أيضاً في خاتمة قافيته المشهورة في سيف الدولة :
ولولا قدرة الخلق قلنا أعمداً كان خلقك أم وفاقاً؟^(٤)
ثم تمتد الظاهرة إلى حد الإسراف على النفس، كما طرحه قوله الغريب في
ممدوحه :
لو كان مثلك كان أو هو كائن لبرئت حينئذ من الإسلام !
ومع مصطلحات المجتمع الإسلامي المتداولة راح أبو الطيب يردد أيضاً
حديثاً معاداً حول الكفر والإيمان والكافر والمؤمن على نحو قوله :

(١) الديوان ٢٢٥/٤

(٢) نفسه ٢٣٣/٤

(٣) نفسه ١١١/٣

(٤) نفسه ٤٧/٣

أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا^(١)
وبذا بدا طبيعياً لديه الحديث عن الوثن في صورة غاضبة يعلن فيها منه
نفورا وسخرية فيقول :

ولا أعاشر من أملكهم أحدا إلا أحق بضرب الرأي من وثن^(٢)
حيث يشير إلى فتنة الأقوام بالأصنام التي يعبدونها، وهي تماثيل لا قيمة
لها، ولذا فهي لا تستحق سوى التحطيم كناية عن الإهانة والإذلال، وكذلك جعل
الملوك من غير ممدوحه، حين رآهم مجرد صور لا قيمة لها.

وفي اللوحة ذاتها، بل في نفس الإطار الجزئي من صورها لا ينسى أن
يرسم الملمح الإيجابي لممدوحه من منطلق ديني يتناقض مع ما عرضه من
صورة الملوك الآخرين، وإذا هو يكشف ذلك الموقف من خلال المصطلحات
الإسلامية — أيضاً — حين يذكر الفرض والسنة قائلاً :

ألقى الكرم الألي بادوا مكارمهم على الخصيبي غد الفرض والسنة^(٣)
وبذا تعددت صور الأخذ لديه، فترك بين طيات قصائده من مصطلحات
العقيدة ما يؤكد سيادة المعجم الإسلامي وسيطرته عليه بحكم ثقافته الممتدة،
وبحكم انتشار هذا المعجم في بيئة الشاعر حيثما حل في أي من الأمصار أو نظم
في أي من الموضوعات.

وربما ظل وارداً لديه ذلك الإقلال من تلك المصطلحات، ولعل التبرير هنا

(١) الديوان ٣٣٩/٤

(٢) نفسه ٣٤٢/٣

(٣) نفسه ٢٤٦/٤

يرُدُّنا إلى طبيعة المناسبة والموقف الجلل الذي ينظم فيه القصيدة، ولذا يبدو طبيعياً أن يتحدث عن الشرك والوثن والكفر في روميته، وهو يدافع عن قضايا الإسلام والعروبة، كما يبدو طبيعياً — كرد فعل لذلك — أن يصبغ على مدوحه طابع الفضيلة الإسلامية بكل المعاني التي تقيها من دينه وبينته، الأمر الذي عكسه ما أورده من تلك المصطلحات.

د: من مصطلحات العبادات الإسلامية :

تتكرر الإشارة عند أبي الطيب لبعض العبادات التي تتعلق بالإسلام، وكأنه يقوم بمحاولة التنوع في فنه، وأن يجعله أهلاً لالتقاء مختلف الصور والدلالات، أو لعله يصطنع نمطاً من المزاجية يطرح من خلالها مصطلحات مختلفة تتعلق بعضها بالإسلام والبعض الآخر بغيره من الأديان، ولعلها مزاجية تفرض نفسها على الموقف الديني الرحب حين يجمع فيه بين مناحٍ مختلفة تعكس ثقافته المتنوعة، بل ربما عكست - إلى حد ما - ذلك المزاج الثقافي الذي نشأ عليه وتربى في مزاجية هادئة بين حس البداوة وحس الحضارة، أو بين الثقافة الدينية والفكر الفلسفي، أو بين ما التقى في أعماقه من ثقافة لغوية وأدبية، انطلق معبراً عنها جميعاً، صانعاً منها مزاجاً جيداً يكشف عن واقعه الفكري والشعوري معاً.

ويأتي تحديد القضية بمنطق هذا الجزء من الدرس لنجد الشاعر يعرج على استخدام عدد من مصطلحات العبادات الإسلامية وما يتعلق بكل فرض منها، فإذا هو يذكر الصلاة بشكل يكثر تكراره، بل يكثر تكرار كل ما يتعلق بها من صيغ دعائية، وبدا أشد الأمور بروزاً وتكراراً منها عنده حديثه عن السجود، والمنابر، وغير ذلك مما يتعلق بها كفريضة دينية لها صورتها العملية لدى المسلمين.

ويعرض الشاعر صورة للفرض والنافلة من الصلوات أو عددها ويجمع بينها أو بين الحج والحرم في قوله مشخصاً سيفه :

بكل منصلت مازال منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم^(١)

(١) الديوان ١٥٩/٤. المنصلت : الماضي في الأمور. الشيخ هنا واحد الشيوخ من الناس، وربما قصد به السيف لأن الشيخ من أسمائه لقمه أو لبياضه.

لا ينسى أن يستغل الموقف ليضخم من خلاله ذاته حين يؤكد أنه سيترك
الحرب قائمة بكل رجل ماض في الأمور :

لأتركن وجوه الخيل ساهمة والحرب أقوم من ساق على قدم
ولعله قصد بالخدم الأتراك الذين تملكوا أمر العراق وخرجوا على السلطان،
وهم ليسوا أهلاً للإمارة التي آلت إليهم دون أدنى استحقاق، ولذا بدأ يصور عزمه
على الانتصار على أعدائه بكل شيخ ماض في أموره لا يبالى بالعواقب بل يبدو
شديد الحرص على سفك الدماء واستحلال المحارم بلا رأفة ولا هوادة.

ثم يتكرر حديثه حول السجود في عدد الأبيات، حيث يشغل من الموقف
دلالتة العميقة على خشوع العبد بين يدي الله - سبحانه وتعالى - وربما اتخذ
مجالاً للسخرية من صفوف أهل الشرك أو أصحاب الديانات الأخرى من غير
الإسلام، ويرد من هذا التعبير ما تطرحه الصورة التي عرض فيها موقف القوم
من الروم وقد قتلوا، فلطخت بدمائهم البلاد حتى صورها مساجد مطلية بالخلوق
(من الطيب) وكأنهم سجدوا واقتربوا الأرض سجوداً وهم لا عهد لهم - بالطبع -
بسجود ولا بغيره من صور صلاة المسلمين :

مخضبة والقوم صرعى كأنها وإن لم يكونوا ساجدين مساجد^(١)
ولذا يبدو حريصاً على الربط بين عدم سجودهم، وبين الشقاء الذي كتبه
الله عليهم في نفس القصيدة :

وأشقى بلاد الله ما الروم أهلها بهذا، وما فيها لمجدك جاحد
وهو لا يكاد يتوقف بالصورة عند حدود البشر من الروم أو غيرهم، ولكنه

(١) الديوان ٣٩٦/١

يأخذ من السجود دلالة مجازية يعرض من خلالها موقف حصون العدو حين يرميها بمدوحه بالخيال، فتسجد ساقطة متهاوية وتنقض حيطانها من هول الموقف وهيبة الممدوح :

إذا درى الحصن من رماه بها خر لها من أساسه ساجدا^(١)

كما تظل صورة السجود مرددة بين الأبيات ركنا من أركان الصلاة، ففي تصوير عظمة ممدوحه وعلو مكانته يعرض مشهد من تمرّد عليه من الملوك فكان مصيره الهلاك، ومن سالّمه منهم فكان له خاضعا ولسيادته مطيعا حتى ليكاد يسجد له :

تظل ملوك الأرض خاشعة له تفارقه هلكى وتلقاه سجدا^(٢)

ولا شك أن صورة السجود هنا أقرب إلى الحس الإسلامي منها إلى الحس العام الذي وجدنا له في الجاهلية عند عمرو بن كلثوم في بيته المشهور من معلقته:

إذا بلغ العظام لنا صبيّا تخر له الجبابر ساجدينّا

وفي حبسه كتب المتنبي إلى السلطان يصور حاله بين المسجونين معه من أصحاب الجنايات واللصوص، فيذكر ما كان من مجالسته لأهل الفضل، وكيف تحول به الأمر إلى معايشة أوباش الناس، وهو ليس منهم، إلا أنه حبس نتيجة وشاية لا صلة له بها، فيعرض أمام الوالي صورته، وكيف يُحد بغير حق كما يحد الصبي الذي يبلغ الحد الذي يوجب عليه الصلاة والسجود :

وكنّت من الناس في محفل فها أنا في محفل من قرود

(١) الديوان ١٧٩/٢

(٢) نفسه ٤/٢

تعجل في وجوب الحدو د وحدي قبيل وجوب السجود^(١)

وكثيراً ما تجاوز المباشرة في عرض المواقف من خلال السجود، واقتحم به دائرة التصوير على نحو ما عرضه من صورة الجبل، وقد ذهب ما ظهر على رأسه من التبت، وكأنه بالغ في السجود حتى جعله يتعدى الجبين إلى الرأس، فجعل السجود معادلاً لفكرة الخضوع التي قصد إليها، كما يبالغ في الصورة — على عادته — حين جعل من ممدوحه قمة تعلو قمم الجبال وتتجاوزها حلماً ورزاقاً ومهابة، فإذا القم تعلى خضوعها له على هذا المنهج التصويري :

ومذ مررت على أطواها قرعت من السجود فلا نبت على القن^(٢)

وعلى نفس المستوى من التصوير — أيضاً — جاء عرضه لمشهد الملوك وهم خضوع لممدوحه، تشبيهاً لهم بالأقمار ولممدوحه بأبهاها في قوله :

ودارت النيبيرات في فلّك تسجد أقمارها لآبهاها^(٣)

وفي عرض موقفه الشخصي مضخماً ذاته، يأتي بمشهد هزيل لمن يذكرونه بالسوء في غيبته، فيراهم خضوعاً له في حضرته، وهو يعرض عنهم ولا يغيرهم اهتماماً، فيستعير لهم مشهد السجود — أيضاً — في مثل قوله :

أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني ولا أعاتبه صفحاً واهواناً^(٤)

وبذا لعبت ريشة المتنبي بصورة السجود معلماً من معالم الصلاة، فراح يلح

(١) الديوان ٦٨/٢

(٢) نفسه ٣٥٠/٤

(٣) نفسه ٤١٣/٤. أراد بالنيرات والأقمار : ملوك الدنيا إذا اجتمعوا في زمان واحد.

(٤) نفسه ٣٥٤/٣. وأراد بأبهاها : عضد الدولة (ممدوحه هنا، الواحد). الصلح : الإعراض. الأهوان : الإهانة، أخرجه على الأصل للضرورة.

على عرضها في مشاهد مختلفة، يرمز من خلالها إلى الخضوع والانقياد والاستسلام مرة على سبيل التقرير، وأكثر من مرة على سبيل التصوير الذي استعان به في رسم صور ممدوحيه بصفة خاصة، وقد يجمع بين التقرير والتصوير في صورة جزئية واحدة تلتقي فيها صورة القبائل وهي خاضعة (ساجدة) أمام صولة ممدوحه بصورة السيوف والرماح وقد انبرت للثناء عليه اعترافاً منها بحسن استخدامه إياها، لأنه أذل بها تلك القبائل فيقول وقد قرن السجود بما يقال فيه من الدعاء والحمد :

تخرُّله القبائل ساجدات وتحمده الأسنة والشفار^(١)

ومن شعائر صلاة الجمعة يلح المتنبي على ذكر المنبر رمزاً من رموزها، مشيراً من خلاله إلى خطبة الجمعة، وفصاحة الخطيب، فيجعل من ممدوحه خطيباً مفوهاً إذا تكلم، فإذا سكت ناب عنه قلّمه فكان أبلغ كاتب أيضاً، وكأنما اتخذ قلّمه من أصابعه منبراً في قوله :

وإذا سكت فإن أبلغ خاطب قلم لك اتخذ الأصابع منبراً^(٢)

وهو يقرن المنابر بالجمع كما هو الموقف في الإسلام، فيصور ممدوحه، وكيف بلغ النهاية في هزيمة خصومه حتى اضطروا إلى إخلاء المرد (ببلاد الروم)، حيث أقيمت هناك المنابر، وشهدت صلوات الجمع التي رمز من خلالها إلى الإسلام في قوله :

خلى له المرج منصوبا بصارخة له المنابر مشهودا بها الجمع^(٣)

(١) الديوان ٢١٣/٢. الأسنة : الرماح. الشفار ج شفرة وهي حد السيف.

(٢) نفسه ٢٧٤/٢

(٣) نفسه ٣٣٤/٢. المرج : موضع ببلاد الروم. صارخة : مدينة من مدائنهم.

وحين يجمع الفضائل في شخص ممدوحه يعرض منها مشهداً له، وقد لبس
العمامة، فكان أحسن من تعّم، وجلس على المنبر فكان أفضل الخطباء جميعاً،
وربما قصد تصوير مكانته من الفصاحة وعلو المكانة وارتفاع مجلسه دون أن
يكون خطيباً حقيقياً، كما جعله أحسن الناس ركوباً على الفرس النهدي في قوله :

وأحسن معتم جلوساً وركبة على المنبر العالي أو الفرس النهدي^(١)

كما ينتقي من لزوم الصلاة ما يكون من دعاء المسلم بعدها، وفي دائرة
المدح أيضاً يعرض مشهداً لممدوحه مصوراً ما يكون من لقاء الفقير معه ومن
دعائه له، حين يدعو بعد الصلاة، وكلا الأمرين اللقاء والدعاء يغنيان أمل الفقير
لما عرف عنه من فرط سخائه وإغائته البائسين :

يا مغنياً أمل الفقير لقاءه ودعاؤه بعد الصلاة إذا دعا^(٢)

ويتردد لديه تطويع ذكر الصلاة بما يتسق وتصوير عظمة ممدوحه، وذلك
حين يدعو له بصلاة الله عليه، وأن يسقي السحاب أرضه على الرغم من إدراكه
طبيعة الغرف القائم حول قصر الصلاة على المرثي لدى الشعراء، ولكنه يبدو
شديد الشغف بتطويع الصيغة لكل المواقف على نحو من قوله :

وأنسي لأتبع تذكاره صلاة الإله وسُقيا السحب^(٣)

وعلى نفس الدرجة يأتي قوله في ختام إحدى مدائحه وهو يرمي بها إلى
تصوير تفرد ممدوحه بين سائر البشر :

(١) الديوان ١٧١/٢. النهدي : الجسيم الحسن العالي.

(٢) نفسه ٨/٣

(٣) نفسه ٢٢٨/١

وأعطيت الذي لم يُغَطَّ خلق عليك صلاة ربك والسلام^(١)
وفي مواقف له أخرى يردد من متعلقات الصلاة التيمُّم على نحو ما ورد في
قوله :

وزارك بي دون الملوك تحرجي إذا عن بحر لم يجز لي التيمُّم^(٢)
إذ يجعل صلاته بممدوحه قادرة على اغناؤه عن الصلة بغيره من الملوك،
كما يغني وجود الماء عن التيمُّم ويبطله.

وعنده ترد الصلاة ممزوجة بمعنى الرحمة، خاصة حين ينحو بها ذلك
المنحى الدعائي الذي وظفه في خواتيم بعض قصائده، وربما وجد في الرثاء
مجالات خصبة لمثل هذا الدعاء بالرحمة التي يجعلها بمثابة حنوط (طيب) للميت
في قوله :

صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفّن بالجمال^(٣)
أو قد يطرح الصلاة على ممدوحه من قبل البشر قريبة من مثل هذا المعنى
لما عرف من حسن سيرته، وفضله بينهم فلا يبقى لهم إلا التسليم عليه وتعظيمه
على نحو قوله :

على وجهك الميمون في كل غارة صلاة توالي منهم وسلام^(٤)
وحين يتحدث عن الصلاة بمعناها الحقيقي أولى العبادات يجمع بينها وبين

(١) الديوان ٢٠١/٤

(٢) نفسه ٢١٣/٤. التحرج : تجنب الخرج وهو الإثم.

(٣) نفسه ١٤٤/٣

(٤) نفسه ١١٢/٤

غيرها من الصيام والإيمان بالحق في اليوم الآخر، مما يسجله قوله :

ولو يمتهم في الحشر تجدو لأعطوك الذي صلُّوا وصاموا^(١)

إذ يعمم الصورة على قوم مدوحه الذين عرفوا بجودهم وكرمهم، فلم يردوا سائلاً، حتى لو قصدهم سائل يوم الحشر لأعطوه من صلاتهم وصيامهم، وفي الصورة ما فيها - بالطبع - من المبالغة الطريفة حين تتعلق برغبة المتنبئ في الإكثار من الحديث حول المعاني الدينية والعبادات من خلال كل ما يتعلق بها من المعجم اللفظي، وربما سيطرت عليه الرغبة - أيضاً - في أن يرصد كما متنوعاً من ثقافته من شعره، فراح يستمد من هنا أو هناك، ليعرض ما عرضه منها في شعره تصويراً وتقريراً.

فمن غير الصلاة من الفرائض يذكر الحج، ويردد القول حول الحجج وإحرامهم، إذ يجعل تأمين طريق الحجج موقفاً يستحق منه مزيد ثناء على مدوحه، وبه يكتمل عرضه للفضيلة الدينية في شخص مدوحه على نحو ما صوره في مدحه سيف الدولة في جيمته التي استهلها استهلالاً مباشراً تجاوز به الركون إلى المقدمة التقليدية فقال :

لهذا اليوم بعد غد أريج ونار في العدو لها أريج
تبنت بها الحواصن آمناً وتسلم في مسالكها الحجج^(٢)

وإن كانت الصورة الغزلية قد اختفت إلا أن صورة المرأة مازالت واردة في طرف من أطراف لوحة المقدمة، حيث يجعل محور إعجابه بمدوحه مرهوناً بما

(١) الديوان ١٩٨/٤. يمتهم : قصدتهم : تجدوا : تطلب جدواهم.

(٢) نفسه ١-٣٥٩. الحواصن : العفصات، والحواصن النساء المربيات لأطفالهن، والحواصن نساء أهل الحضر.

كان من إشعاله نيران تلك الحرب التي صفَّ لها جيشه في (السنوبس) وركب قاصداً (سمندو)، فكانت النتيجة أن نيران حروبه قد أدت إلى تأمين النساء المحصنات من السبي، وكذلك كان تأمين الحجاج في مسالكهم حيث عجز الروم عن التعرض لهم.

وعلى سبيل التشخيص يستغل من شعائر الحج الإحرام الذي يبدو فيه الحاج عارياً من ثيابه إلا ملابس إحرامه، ليرسم صورة للسيوف العارية وقد جُردت من أغمارها، وراحت تستحل قتل النفوس دون حرج دفاعاً عن دينها أو حفاظاً على فرائضه وعباداته :

لو حمى سيّدا من الموت حام لحمّاك الإجلال والإعظام
وعوار لوامع دينها الـ حل ولكن زيّها الاحرام^(١)

ثم يتوج حديثه حول العبادات بما عرضه من حديث حول النوايا، وما يسره الإنسان ويكتمه ويضمّره في أعماقه، وكيف يراقب ربه من خلال تلك النوايا، على نحو ما رآه في ممدوحه في قوله :

تفكّره علم، ومنطقه حكم وباطنه دين وظاهره طرف^(٢)

وكأنه يذكر نفسه وجمهوره بذلك الرقيب العتيد الذي يسجل عليه كل أعماله ونواياه :

فلقد دهشت لما فعلت ودونه ما يدهش الملك الحفيظ الكاتب^(٣)

وعلى هذا النهج راح يستجمع من مصطلحات العبادات والمواقف الدينية

(١) الديوان ٢٢٠/٤

(٢) نفسه ٣٠/٣

(٣) نفسه ٢٦٠/١

الأخرى ما يمكن أن يستغله في التصوير على مستوى الأبيات في كثير من الموضوعات التي عالجها كثر طرقه لها، وإليها أيضًا أضاف ما أورده حول سلوك المسلم من قراءة القرآن الكريم وترتيل سورة، وتدبر آياته في قوله :

غلت الذي حسب العشر بآية ترتيلك السور من آياتها^(١)

حيث يبالغ في تصوير ما يقوم به ممدوحه من ترتيل للسور وكأنه يأتي بمعجزة في الإتقان وحسن الأداء، وكأنه يريد ممن عد أعشار القرآن الكريم أن يضيف إليها آية تلحق به وتكشف عن دقة الترتيل، وتظل المبالغة هنا كاشفة عن تلك الدلالات الإسلامية التي يلتقط منها أعشار القرآن والآيات والترتيل والسور.

وربما كشفت هذه الشواهد شديد حرص لدى الشاعر على ما أراد الإشارة إليه من معان ضمنها قصائده، فيبدو جامعًا - آنذاك - بين الحماس الأخلاقي الذي يطرحه من خلال شخصه، أو ممدوحه، وبين معالم الحس الجمالي الذي احتفظت فيه الأبيات بقوة أدائها على المستويين التصويري والتقريري على السواء.

أضف إلى هذا أن منطق الاستقراء قد غلب على معالجاته في إطار هذا المعجم الإسلامي، وكأنما أراد الإمام بأطراف من كل جانب ليجتهد في الإفادة منها وتطويعها ضمن أسلوب المعالجة الفنية، وهو ما قد تكتمل صورته بتلك المتفرقات الأخرى التي قد تنشي بمزيد من هذا الحرص، وذلك الاستقراء.

(١) الديوان ٣٥٥/١. غلت : هو غلط يقال في الحساب خاصة، العشر : ج عشر وهو الطائفة المعروفة من القرآن الكريم تقرأ مرة واحدة الترتيل : التبيين في القراءة.

و : مؤثرات إسلامية أخرى :

حرص الشاعر على أن يوصل ويجول في أنحاء معجمه الفني، وأن يأخذ من درر التراث ما طاب له توظيفه في كل قصائده، ولإزال التيارات الإسلامي يفرض عليه عاداته — كما رأينا — في سياق الشواهد السابقة، والتي لم يقتصر عليها وكأنه لم يفتح بها، بقدر ما أخذته الرغبة في المزيد منها، إلى ما ورد في ديوانه من أرصدة أخرى من تلك المعاني الإسلامية، مما قد لا يسهل تصنيفه على النحو الذي عرضناه آنفاً، ولكن يسهل جمعه في بوتقة واحدة أساسها ذلك كثافة الحس الإسلامي العام الذي يجمعها ويقارب بينها، على نحو ما نجده من صيغ الدعاء المكررة التي يجعل فيها دعاءه إسلامياً خالصاً — أيضاً — على نحو قوله داعياً لمددحه أثناء عرض لوحة الرحيل ومشهد الإرهاق الذي تعانیه ناقته أملاً في الوصول إلى دياره :

أَرْضِي أَنْ أَعِيشَ وَلَا أَكْفَى عَلَى مَا لِلأَمِيرِ مِنَ الْأَيَادِي
جَزَى اللَّهُ الْمَسِيرَ إِلَيْهِ خَيْرًا وَإِنْ تَرَكَ الْمَطَايَا كَالْمَزَادِ^(١)
ولديه تتكرر هذه الصيغة نفسها في حديث الرثاء الذي نظمته في أخت سيف الدولة، وفيه توجه إليه داعياً في قوله :
جَزَاكَ رَبِّكَ بِالْأَحْزَانِ مَغْفِرَةً فَحَزَنَ كُلُّ أَخِي حَزْنَ أَخِي الْغَضَبِ^(٢)

فهو يدعو الله له أن يغفر له أحزانه لأن الحزن للمصيبة أخو الغضب على القدر، حيث إنه لا يجرى بمراد البشر، والغضب على القدر مما يستغفر منه. وفي

(١) الديوان : ٧٨/٢. الأبيادي : النعم. المزاد : جمع مزدة : وهي قربة الماء.

(٢) نفسه : ٢٢٣/١.

مدحه سيف الدولة أيضًا لا ينسى الشاعر أن يتوجه إليه بصيغة دعائية على نفس النسق قائلًا :

جزى الله عني سيفَ دولة هاشم فإن نداه الغمر سيفي ودولتي^(١)
كما يشتد حرصه على تأكيد صيغ الدعاء وتطويعها للموقف الديني الذي
يخرج فيه ممدوحه مجاهدًا من أجل عقيدته، والانتصار لدينه على نحو ما اختتم
به إحدى مدائحه في سيف الدولة من قوله :

أدام من أعدائه تمكينه من صان منهم نفسه ودينه^(٢)
إذ يتوجه بالدعاء إلى الله بأن يديم نصرة ممدوحه جزاء له على حفاظه
على دينه سبحانه وتعالى، وذلك بتمكين هذا الممدوح من الانتصار الدائم على
أعدائه من أهل الشرك ودعاة الإلحاد.

وفي مقابل صيغ الدعاء الإيجابية يرد في بعض أبياته من الصيغ السلبية
ما يطرحه أملًا في صرف الأذى عن ممدوحه، أو إيقاع الأذى بخصومه؛ فمن
الطراز الأول نجده يقول في إحدى مدائحه في سيف الدولة مازجًا صيغة الدعاء
بمنطق التعجب الذي يرفع من شأن ممدوحه مصورًا قوته وعنفه وتقدمه في
حروبه دون خوف أو تردد :

الله قلبك ما يخاف من الردى ويخاف أن يدنو إليك العار^(٣)
وفي النمط الآخر يُعرض بخصومه، فيقول داعيًا عليهم :

(١) الديوان ٣٤٥/١. الغمر : الكثير.

(٢) نفسه ٣٠٧/٤

(٣) نفسه ١٩١/٢

أعددت للغاجرين أسيافاً أجدع منهم بهن أناففا
لا يرحم الله رؤوساً لهم أطرن عن هامين أقحافاً^(١)

حيث يدعو على أعدائه أو عبيده، ممن أرادوا أن يسرقوا خيلة أن يهلكوا،
وألا يرحم الله رؤوسهم التي أطارت السيوف قحوفها عن هامها، وهي صيغة
يقترّب منها قوله أيضاً في ختام إحدى قصائده :

سقاني الله قبل الموت يوماً دمّ الأعداء من جوف الجروح^(٢)

حيث يتمنى من الله أن يمكنه من أعدائه حتى يريق دماءهم، ويقضي عليهم
قضاءً مبرماً لا رجعة منه، ومثل هذه الصيغة آثر استعمالها في إحدى لوحاته
الغزلية مصوراً الموقف الذي رسمه على سبيل التشخيص حيث التقى الدعاء
الإسلامي بالموروثات من دعاء الشعراء لمحبيّاتهم وديارهن، في مقدمات
مدائحهم، فراح يقول :

سقى الله أيام الصبا ما يسرها ويفعل فعل البابلي المعتق^(٣)

فهو يدعو لأيام صباه بأن يسقيها الله ما يورثها السرور والطرب، ويفعل
بها ما تفعله المعتقة من خمر بابل، فيدا شريكاً لابن المعتز، بل ربما تأثر به
صراحة حين لجأ إلى مثل هذا الدعاء - أي ابن المعتز - في أبياته المشهورة
التي يتنازل فيها عن الطلل في مقابل انحيازه لديار اللهو :

خليلي بالله اقعدا نصطحب بلا (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل)
ويارب لا تنب ولا تسقط الحيا (بسقط اللوى بين الدخول فحومل)

(١) الديوان ٣٧/٣ الإقحاف ج قحف وهو العظم فوق الدماغ.

(٢) نفسه ٣٨٢/١

(٣) نفسه ٥١/٣

ولكن ديار اللهو يا ربّ فاسقها ودلّ على خضرائها كلّ جدول
وكثير عنده - أيضًا - كما ورد في الحديث عن العبادات صيغ ذلك الدعاء
التي يستعين فيها بالصلاة على نحو ما توجّه به إلى سيف الدولة - مرارًا - في
مثل قوله وقد قصد إلى فصل بين الداعين للممدوح وللمرثى :

يا سيف دولة هاشم من رام أن يلقي منالك رام غير مرام
صلى الإله عليك غير مودّع وسقى ثرى أبويك صوب غمام^(١)

فهو يثقى من عجز من أراد النيل من سيف الدولة، ثم يدعو بالرحمة
والبركة أو الصلاة له، كما يزاوج بين الدعاء له وبين الدعاء لأبويه حين يذكر
صوب الغمام في الشطر الثاني من البيت ذاته.

وقريبة من صيغ الدعاء الإسلامي - أيضًا - ما راح الشاعر يطرحه من
حيث " الاستغفار " الذي يتوب فيه إلى الله، ويبدو متضرعًا خاشعًا، خاصة إذا
تعلق حديثه بالرتاء، فكان في صورة الداعي للميت المعتبر بموته على نحو ما
قاله في عمة عضد الدولة :

أستغفرُ الله لشخص مضى كان نداه منتهى ذنبه^(٢)

إذ يصور جود المرثية وكأنه الذنب الوحيد الذي يستغفر الله لها بسبب منه،
ثم يستغرق بعدها في البكاء لينطلق من منظور ديني آخر في نفس الأبيات حين
يخاطب ابنها عضد الدولة :

مثلك يثنى الحزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه

(١) الديوان ١٢٨/٤

(٢) نفسه ٣٣٨/١.

أيما لإبقاء عن فضله أيما لتسليم إلى ربه^(١)
فهو يراه يفعل ما يفعله إما إبقاء على فضله، لئلا يضيع ذلك الفضل بالجزع
والياس، وإما لتسليم الأمر إلى الله ورعا وتقوى وتدينا وحسن اعتقاد.

ويذا تنوعت الصيغ التي استعملها حتى من منطق الدعاء الإسلامي بين
" صلى الله " وجزى الله، وجزاك ربك، لله قبلك، أدام الله، سقى الله، وكلها تلتقي
حول حس إسلامي تتعدد مصادره بقدر ما أضافه إليها من تطويع الدعاء بالسقيا
امتداداً لصيغه منذ الجاهلية، وعندما تتوج الصيغة لديه بهذا الاستغفار الذي عمد
إلى إدراجه ضمن حديث هذا الدعاء.

وشبيه بحديث الدعاء عنده - أيضاً - ما أتى به من ذكر لأسماء الله
الحسنى في بعض أبياته، فيدا شديد التشبث بحسه الإسلامي في مثل ذلك الموقف
حيث يذكر منها اسم " الملك " و" العلي " حين يذكر " ذو الموت " في قوله محدداً
حجم ملك ممدوحه وناسباً ما وهبه إلى صاحب الملك سبحانه فيقول :

يا أيها الملك المصفى جوهرًا من ذات ذي الملكوت أسمى من سما^(٢)

فهو يسند تصفية جوهر ممدوحه إلى الله تعالى، وهي مبالغة مستكرهة في
مدح البشر، كما سجل ذلك الواحدي، وهو ما يتأكد في البيت الذي يليه حيث
يخلص إلى نمطية من المبالغة المكروهة لديه على نفس النسق :

نورٌ تظاهر فيك لاهوتيه فتكاد تطعم علم ما لن يعظم

حيث يعرض في شخص ممدوحه نوراً إلهياً أو لاهوتياً، ثم ينسب إليه علم

(١) الديوان ٣٤٠/١ . إيما : لغة في إيما.

(٢) نفسه ١٤٦/٤

الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولذا يبدو هنا خارجاً على أصول العقيدة على الرغم من اقتباسه الألفاظ الإسلامية، والأقرب إلى التصور أنه بدا مشدوداً إلى تشيعه، بل ربما بدا شديد التطرف فيه أيضاً بلا حساب على نحو ما تصوّره الأبيات ويزيدها تأكيداً قوله في موضع آخر من شعره :

ترى القمر الأرضي والملك الذي له الملك - بعد الله - والمجد والذكر^(١)

فكثير عنده ذكر " الرحمن " من أسماء الله الحسنی، على نحو قوله لممدوحه وقد أدخل نفسه شريكاً له في البيت والدلالة :

إن هذا الشعر في الشعر مَكَّنْ سار فهو الشمس والدينيا فلك
عدل الرحمن فيه بيننا ففضى باللفظ لي والحمد لك^(٢)

كما يتكرر اللفظ عنده - أيضاً - في قوله عن سيف الدولة :

تحير في سيف ربيعة أصله وطايعة الرحمن والمجد صاقل^(٣)

كما يذكر من أسمائه - سبحانه - " الخالق " في قوله :

برأى من انقادات عقيل إلى الردى وإشمتا مخلوق وإسقاط خالق^(٤)

فهو يصور ما كان من شأن عقيل حين عصوه حتى ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، فأشمتوا فيهم أعداءهم، وأسخطوا الله سبحانه حين أساءوا التدبير.

(١) الديوان ٢/٢٢٩.

(٢) نفسه ٣/١١٤.

(٣) نفسه ٣/٢٣٥.

(٤) نفسه ٣/٦٤ عقيل بن كعب : قبيلة من قبائل قيس عيلان، ومنهم كان رؤساء الجيش الذي أوقع بهم سيف الدولة.

ومن مشتقات " الخالق " يكثر استعماله لفظ الخلق منسوباً إلى الله سبحانه على نحو قوله :

لم يخلق الرحمن مثل محمد أبداً وظنني أنه لا يخلق^(١)
وهو شبيه بما قاله في ختام قافيته في سيف الدولة وقد سبق ذكره :
ولولا قدرة الخلاق قلنا أعمداً كان خلقك أم وفاقاً ؟
وكذا قوله من منطق العبادة وربطاً بين الخالق والمخلوق ورموز الطاعة في السجود :

وخرُّوا لخالقهم سجداً ولو لم تغث سجداً للصلب^(٢)
أو قوله :

خلق الله أفصح الناس طُرا في مكان أعرابه أكراده^(٣)
ومن مثل تلك الدلالات — أيضاً — ما يورده من نسبة الغلبة والقهر إلى الله سبحانه، فهو القاهر فوق عباده، وهو الغالب الأوحِد في قوله :

إلا إنما كانت وفاة محمد دليلاً على أن ليسَ الله غالباً^(٤)
وقريب منها من حيث المعنى أيضاً قوله :

فأنت حسامُ الملك والله ضاربٌ وأنت لواء الدين والله عاقد^(٥)

(١) الديوان ٧٩/٣

(٢) نفسه ٢٣٢/١

(٣) نفسه ١٥٧/٢

(٤) نفسه ٢٣٦/٢

(٥) نفسه ٤٠٠/١

فالضارب هو الله سبحانه وهو العاقد، وإن كان الممدوح بمنزلة السيف المسلول من قبله سبحانه، وإذا كانت الراية مرفوعة باسم الدين، فإن الله هو الذي أحكمها وعقدها، ليرفعها الممدوح بعد ذلك، وعلى نفس النهج يرد قوله:

فقد تيقن أن الحق في يده وقد وثقن بأن الله ناصره^(١)

فبدا شريكاً لأستاذه أبي تمام في انتصار المعتصم على الروم في يوم عمورية :

ومطعم النصر لم تكهم أسننته يوماً ولا حجبت من روح محتجب
رمى بك الله بـرجزها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم تُصب

وفي هذه الأطر تعددت محاولات المتنبّي حول المعاني المختلفة التي تشير إلى قدرة الله تعالى وعظمته، وبدا شديد الحرص عليها من مواقف الرثاء من ناحية، وانتصارات على خصومه من مدرسة الشرك من ناحية أخرى.

وقريباً منها — أيضاً — جاء حديثه ليمس جوانب من السلوك الإسلامي يتعلق بعضها بالحديث عن الشهادة، وتجنب قول الزور، والاستزادة من الزهد والتقوى، مما نجده مطروحاً في مثل قوله :

لنا مذهب العباد في ترك غيره وإتيانه نيفي الرغائب بالزهد
رجونا الذي يرجون في كل جنة بأرجان حتى ما ينسنا من الخلد^(٢)

صحيح أنه يطوع الزهد لموقف المدح الذي قصد إليه قصداً، ولكنه لم يقتبس إلا من مذاهب العباد من المسلمين، ممن آثروا الزهد في الدنيا لينالوا خير

(١) الديوان ٢٢٤/٢

(٢) نفسه ١٦٦/٢

الأجر في الآخرة، ولذلك لم يترك الصورة حتى أكمل إطارها بجنة الخلد التي لا يعرف اليأس من يعيش فيها.

وحين يتحدث عن الزور والشهادة والشهود يقول معاتباً ممدوحه :

فمالك تقبل زورَ الكلام وقدّر الشهادة قدر الشهود^(١)

وفي مقابل رفضه ما يحدث في عالم البشر - على هذا النحو - راح يذكر نمطاً آخر من الشهادة، حين ينسبها إلى الله سبحانه، فيجعله شاهداً على علو همة الممدوح، وتوافر الفضائل فيه، مهما كان من كذب المدعين إذ يقول :

فمتى يكذب مدع فوق ذا والله يشهد أن حقاً ما ادّعى^(٢)

ومن هذه المعاني الإسلامية الشائعة في شعره، ما رأيناه يسنده إلى قدرة الخالق تعالى وإبداعه في مواقف المدح، وهو ما نجد له نظيراً في قوله حين يطرح صورة الممدوح وموقفه منه قائلاً :

فكرتك حتى طال منك تعجّبي ولا عجب من حسن ما الله خالق^(٣)

ومن ذلك الحس حول السلوك الإسلامي - أيضاً - ما ورد في حديثه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والنفور من المعصية على نحو قوله على سبيل التصوير :

ومهذب أمر المنايا فيهم فأطعنه من طاعة الرحمن

إذ يجعل من سيف الدولة بطلاً قادراً على تطويع المنايا وتوجيهها إلى عالم

(١) الديوان ٦٨/٢

(٢) نفسه ١٠/٣

(٣) نفسه ٨٨/٣

خصوصه، وإذا المنايا تطيعه عن رضا منها لا لشيء إلا لإدراكها أنها في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى كما يسعى هو كذلك في طاعته.

وهو ما يبعد في شططه في حديثه المشهور حول (شعب بؤان) حين قال :
أبوكم آدم سنّ المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان
وعلى مستوى الطاعة والمعصية أيضاً يرد قوله في إحدى لوحاته الغزلية
في مقدمة المدحة :

وأخفتُ الله في إحياء نفسي متى غصى الإله بأن أطيعاً^(١)
وكذلك حديث عن الثناء على الله سبحانه في قوله :
وإذا مدحت فلا لتكسب رفعة للشاكرين على الإله ثناء^(٢)
أو حديثه عن حياته من الله سبحانه في قوله :

حين من إلهي أن يراني وقد فارقت دارك واصطفاك^(٣)
وغير تلك الشواهد كثير مما يزخر المصطلحات التي تعرض السلوك
الإسلامي لدى الشاعر مما بدا متناثراً بين أبياته، وفي كل موضوعاته، أو - على
الأقل - في معظمها - من واقع المعجم الإسلامي الذي اتخذ الشاعر جدول فكرياً
يدعم مقولاته إلى حيث يتوجه بإبداعه.

وكأنما قصد الشاعر إلى إبراز موقفه الديني من خلال هذا الرصد للمؤثرات
الإسلامية، وإن كان موقفها يظل موزعاً بين جدول الفكر، بل ربما بدا مفارقاً
لطبيعة السلوك إذ لا تعد قرينة مؤكدة على تدنُّن الشاعر، ولكنها - على أي حال -

(١) الديوان ٣٦٠/٢

(٢) نفسه ١٥٤/١

(٣) نفسه ١٣٤/٣

تعد جزءاً أساسياً من مادته الشعرية على سبيل التناص أحياناً وعلى سبيل الإفادة العامة في كثير منها.

الفصل الثاني

البعد الجدلي والمدخل الفلسفي

اللوحه الحكيمه وبعدها الفلسفي مند أبي الطيب

وكان أبا الطيب راح يستكمل مسيرة الشاعر العربي القديم في منطقة الفلسفات الخاصة التي حاول رصدها في شعره، وكأنه - أيضاً - يرث أبا تمام من هذا المنطلق كما ورثه في صناعته الفنية المتأنية، وإن كانت الحكمة قد أخذت عنده أبعاداً جديدة ترتد - في معظمها - إلى ذلك الرصيد الضخم من تجاربه المتميزة، تلك التي تجاوز بها غيره من الشعراء الكبار، كما ترتد في جوانب منها إلى طبيعة ثقافته وفكره، وبما توفر له من تعدد مصادره في حقل هذا الفكر، فلم تعد ثقافته العربية هي المصدر الوحيد لفلسفته، فكثيراً ما تردّد على لسانه ما يسجل تأثره بمصادر الفكر الأخرى من فارسية، أو هندية، أو يونانية، الأمر الذي يجعل لحكمته وقفاً متميزاً يكشف الكثير مما يدور بأذهان أبناء مجتمع القرن الرابع الهجري، وربما تركت آثارها واضحة بعده في عصور لاحقة، بدليل ذلك الرصيد الذي يحفظه الكثيرون ويرددونه من حكم أبي الطيب - بالذات - باعتبار ما فيها من خلاصة تجارب حياته، وفهمه للعلاقات الاجتماعية، وقدرته على إصدار الأحكام الواقعية على الأشياء في ظلال ممارسات الشاعر لسلوكيات بعينها في واقعه، وترجمة فعلية لخلاصة احتكاكه بالحياة وسيره لأغوارها وإدراك أسرارها.

وعلى هذا يحسن أن نحاول عرض بعض اللوحات المتنوعة في فن الحكمة لديه من خلال محاولة تصنيفها موضوعياً، بما قد يسهم في كشف حقول النبوغ التي برع المتنبي فيها، فكان في صياغته لها قادراً على الوفاء برويته فيلسوفاً أو حكيماً يفلسف واقعه :

أولاً : حكم حربية، وهذه أصدرها من واقع ما استخلصه من البيانات القتالية التي شارك في إذاعتها وتسجيلها، وربما شاهد الوقائع والتقى في ظلال

ممدوحه مع جيوش خصومه، فكان الوسيلة الإعلامية الأولى لجيش الممدوح، سواء ما كان من ذلك مع سيف الدولة أو غيره من الأمراء، ولعله استخلص من تلك الوقائع ما يدفعه إلى الإيمان بسيادة فلسفة القوة صيغة حياة، ومنطق مجتمع لكي يعيش فيه، ومنطق أمة لكي تبقى بين الأمم، فلا بد لها أن تقاوم وتهاجم – وإذا بالشاعر الحكيم يبدأ حوار الحكيم من منطق الشجاعة والجبن ليعرض لهما المقاييس والأصول على طريقته في قوله :

فحبُّ لجبان النفس أوردَه التَّقَى وحب الشجاع النفس أوردَه الحربا^(١)

ومن ثم كان لابد له أن ينفذ نصيحته الكبرى التي سجلها قوله :

عش عزيزًا أو مُتْ وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود^(٢)

فهو يدور في حوار في الموقفين من خلال التنفير من منطق الجبن، وحب النفس، وخوف اللقاء ومحاولة التقية أو الهروب، في مقابل لوحة الشجاعة التي يرى فيها حب النفس من منظور آخر تشيع فيه الجرأة، وتدور الحرب ويتزاحم الفرسان على القتال، وفيها يظهر الإصرار على عزة الحياة كما يصورها حصراً بين طعن الرماح وخفق البنود في ميادين القتال، وكأنها الوسائل الضرورية للحياة.

من هنا راح الشاعر يتأمل طريق المجد من منظور واحد لم ير له بديلاً.. هو ذلك السبيل الحربي الذي ترسمه لوحة الشجاعة والبطولة – على حد تصويره – في قوله :

(١) الديوان ١/ ١٩٠

(٢) نفسه ١/ ٤٥

ولا تحسبنَ المجدَ زُفًا وقِيَنَةً فما المجدُ إلا السيفُ والفتكَةُ البِكرُ^(١)
وكأنه يضع المواصفات الدقيقة للموقف، حيث يحرص على تحديد ملامح تلك الشجاعة في شخص صاحبها على النحو الذي عرضه قوله :

فقد يظنُّ شجاعاً من به خرق وقد يظنُّ جباناً من به زمع
إن السلاحَ جميعُ الناسِ تحمِلُهُ وليسَ كلُّ ذواتِ المخلَبِ السِنعِ

وكأن أبا الطيب لا يغفل بين حين وآخر أن يُذكر بطبيعة حكمه، ولعله هو نفسه بدأ شديد الإعجاب بها، شديد الحرص - أيضاً - على أدائها الوظيفي الذي جعله لا يتردد في تصوير طبيعة تلقّي هذه الحكم - في مجملها - على نحو قوله:

إنما تنجحُ المقالةُ في المر ء إذا صادفت هوىً في الفؤاد^(٢)
ولديه يتكرر هذا التصوُّر الذي يوظِّفه في تأكيد منطقته الحكمي :

هل الولدُ المحبوبُ إلا تَعَلَّةٌ وهل خلوةُ الحسناءِ إلا أذى البعلِ
وقد ذقت حلواءَ البنينِ على الصبا فلا تحسبني قلتُ ما قلتُ عن جهل^(٣)

وهو ما عده واحداً من معايير تفوقه على بقية البشر جميعاً، إذ تصوُّر تفرده بين الناس حتى في سبر أغوار النفس البشرية، وإدراك ما يشغل جواهرها من خلال احتكاكه بها وفهمه الواعي لها :

إذا ما الناسُ جرَّيْهمَ لبيبٌ فإني قد أكلتْهم وذاقا
وبذا بدأ أبو الطيب شديد الهجوم على منطق الجبناء، شديد البغض لمن

(١) الديوان ٢٥٣/٢

(٢) نفسه ١٣١/٢

(٣) نفسه ١٧٨/٣

يبدو متخاذلاً أو مستسلماً، شديد التعجب ممن يعرف طريق المجد ويحيد عنه عاجزاً كان أو متغابياً :

عجبت لمن له قَدْ واحد وينبؤ نبوة القضيَم الكهام
ومن يَجْذُ الطريقَ إلى المعالي فلا يذُرُ المطى بلا سنام
ومن هنا تزداد مؤاخذته لكل من يتَّسم بالجبن، فيبدو منه ساخرًا، أو به متهمًا على عموم لغته :

وإذا ما خلا الجبان بأرضٍ أكثرَ الطعنِ وحدةً والنزال^(١)
وهو المنطق الذي ترجمه في جميع مواقفهِ التي صوِّرَ فيها الشجاعة وحياء
الشجعان :

إذا اعتادَ الفتى خوضَ المنايا فأهونُ ما يمر به الوُخُولُ
ومن أمرَ الحصونَ فما عصتُهُ أظاعتهُ الحزونةُ والسهول^(٢)
ولا أدل على اعتزازه بتلك الشجاعة من رصده لها ضمن لوحة الشرف
التي يعتد بها في حياة الإنسان، حيث يستطيع حماية شرفه، حتى اكتسبت حكمته
منها سيرورة خاصة على لسان العربي في كل الأزمنة حتى فيما بعد عصره على
نهج قوله المشهور :

لا يخذعك من عدوِّ دمعهِ وارحمَ شبابك من عدوِّ ترحم
لا يسلمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى حتى يراقَ على جوانبه النُـم^(٣)

(١) الديوان ٢٦٢/٣

(٢) نفسه ١٣٨/٣

(٣) نفسه ٥٢/٤

وكثيرة هي مشاهدته التي رسمه في هذا السياق، أو تقاريره التي عرضها حول مقومات الشجاعة، وأدواتها التي قد تحفره - أحياناً - إلى رصد اعتراف خطير ينتهي به إلى تفضيلها على القلم على الرغم من افتخاره بالجمع بينهما، إلا أنه في موضع المفاضلة يندفع مسجلاً رؤيته في قوله :

حتى رجعتُ وأقلامي قوائِلُ لي المجدُ لل سيف ليس المجدُ للقلم^(١)

وما هو مشهده المعروف حول الليث وما يمكن استغلاله منه في لوحة الشدة والعنف لضمان البقاء بين الأقوياء :

إذا نظرت نيوب الليث بارزةً فلا تظنن أن الليث يبتسم^(٢)

وكذا كان تصوّره لأدواته التي يعتمد عليها، ويترنم كثيرًا بذكرها في شعره، مترجماً بذلك واقعه الحسي إزاءها، ومسجلاً موقفه الاتفعالي والوجداني تجاه كل منها :

ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم^(٣)

وإن كان لا يريد أن يترك لنا الحقيقة عارية بهذه الصورة، بقدر ما يريد لها أن تتحول إلى لوحة فنية متكاملة الجزئيات، فليس للخيل ولا الرماح كل الفضل إن يكن لدى الكرام ما تتوج به شجاعتهم وفروسيّتهم :

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام^(٤)

(١) الفيوان ٢٩١/٤

(٢) نفسه ٨٥/٥

(٣) نفسه ١٠٤/٤

(٤) نفسه ١١٠/٤

ومن منطق السيادة من منظور الكرام يبدو المتنبي شديد الشغف بتسجيل تلك الرؤى الكلية للأشياء، فإذا به يستعيد مجد الإنسان - كإنسان - حين يدرك طبيعة انتمائه إلى عالم البشر، فإذا به يبدو تارة سعيداً حتى يهدأ إليه، ويتسقى معه :

لولا العقول لكان أدنى ضيغ
أدنى إلى شرف من الإنسان^(١)
ولكنه حين يضيق بالعلاقات الاجتماعية، ويراها تسير في غير اتجاهها الصحيح تراه شديد السخط والضيق بالبشر جميعاً، على النحو الذي صوّره في ميميته المشهورة في الحمى :

وصرت أشك فيمن أصطفيه
لعلمي أنه بعض الأنام
وإذا هو يمزج بين رؤيته للمتناقضات في الحياة، فمشهد الموت يبدو أمامه في صورة هادفة، يتسق فيها مع قيمة الحياة، ويلف الموقف كله بمنطق الشجاعة الذي يعتد به اعتداداً خاصاً في لوحة يرسمها قوله :

ومراؤ النفوس أصغر من
أن نتعادي فيه وأن نتفاني
غير أن الفتى يلاقى المنايا
كالحات ولا يلاقي الهوانا
ولو ان الحياة تبقى لحى
لعددنا أضلنا الشجعانا
كل ما لم يكن من الصعب في الأبد
فس سهل فيها إذا هو كانا^(٢)

ولا أدل على ذلك من اتساق ما يعرضه نظراً وتطبيقاً، فقد بدا شديد الاعتزاز بنفسه وكبريائه، اعتزازه بشجاعته ومنطق قوته، وهو ما يطرحه حكماً عاماً في الربط بين الضعف والذل في قوله :

(١) الديوان ٣٠٨/٤

(٢) نفسه ٣٧٢/٤

إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعذ الحسام اليماني^(١)

وثمة فرق واضح في تصوّره بين منطق الحلم وحسن المعاشرة وبين الجبن الذي ينفّر منه، وينفر منه الناس جميعاً، وذلك حين يستعرض الطبيعة النوعية لحلمه من منطق القدرة والكرم، لا التخاذل أو الهوان :

إني أصاحب حلمي وهو بي كرم ولا أرحاب حلمي وهو بي جبن^(٢)

وتدور تفاصيل المواقف الحربية لديه في مثل ذلك الإطار الحكمي، وهو ما بدا شديد الحرص على تسجيله وطرحه، مما يراه غير أهل للجدل أو النقاش، فإذا به يأخذ مقولة أستاذه أبي تمام :

لا تحسب المجد تمرّاً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

ليصبغها بالطابع الحربي الذي اشتد به شغفه وولعه في قوله المشهور :

ولا تحسبن المجد زقاً وقينة فما المجد إلا السيوف والفتك البكر^(٣)

وإذا به يجعل من خواتيمه ما يقتنع به في منطق الشجاعة والقوة، فلا يرى من أدوات القتال أقوى من السيف، ليستعرض من خلاله المشاهد، وليترك صدهاء في نفسه ونفس متلقيه على السواء :

فصرت كالسيف حامداً يده لا يحمّد السيف كل من حمّله^(٤)

(١) الديوان ٤/١٧

(٢) نفسه ٤/٣٦٨

(٣) نفسه ٢/٢٥٣

(٤) نفسه ٣/٣٩٢

وكأنما استطاع الشاعر الحكيم أن يصفو لنفسه يناقش موقفها الشامل من كل ما أحاط بها من ملامح القوة والضعف، وعلاقة كل منها بمكانة الإنسان الفرد في سلوكه وعلاقاته، فأفسح العديد من مجالات شعره لتقبل تلك الحكم التي كثرت لديه بشكل تجاوز به الكثير من شعراء عصره، أو من سبقه إليها في العصور السابقة، ولم تقف المسألة لديه عند حدود الخواثيم التي اصطنعها الشعراء، بل أفسح لها الكثير من المواضع في القصيدة من ناحية، وفي موضوعات الشعر التي شغل بها ونظم فيها من ناحية أخرى.

ولعل وقائع الحياة في عصر الشاعر قد أسهمت في دفعه إلى الإكثار من تلك اللوحات الحكمية، خاصة في إطار المنطق الحماسي الحربي الذي شغف فيه بمنطق القوة كوسيلة أولى للحياة في عصر بدا مليئاً بصور الفساد ومظاهر الضعف والانقسام، وكأنه لم يجد في موجب الحياة إلا ما يتمناه ويرصده في صورته الشعرية، باحثاً من خلال ذلك عن المثل العليا والنماذج المثلى التي يمكن أن تتكامل فيها تلك الصفات أو تكاد.

ومع مزيد من شغفه المتنبّي بأن يكون حكيم زمانه نجده يتجاوز منطق القوة ليرسم لنا من اللوحات الحكمية ما رصد خلاصة رؤيته للحياة الاجتماعية من حوله، فإذا ما تجاوزنا حدود الدراسة الأدبية استعرنا من مصطلحات علماء الاجتماع ما نجده عند أبي الطيب في قدرته على صياغة العلاقات الاجتماعية وفهم طبائعها وجواهرها، ثم التنظير لها من خلال تنقلاته وممارساته وتعامله مع فئات شتى في مجتمعه، وفي ظل اغترابه - أيضاً - فقد رأى ضرورياً من السلوك دفعته إلى النظم الحكمي، وبرر من خلالها موقفه على طريقته في رصد موقفه من الأعاجم، إذ رهن الحكمة بالتجربة في ثلاثة أبيات متوالية صاغها بين مقدمة ونتائج.

وإنما الناس بالملوك وما تفلح غرباً ملوكها عجم
لا أدب عندهم ولا حسب ولا عهود لهم ولا ذمم
في كل أرض وطنتها أمم ترعى بعبد كاتها غنم^(١)

فكأنه يهدف إلى ترسيخ الحكمة من خلال أدلة صدقها وعدم صدورها من فراغ يدعيه، بل تصدر عن إدراك واع لجواهر الأشياء، وخلصه احتكاك عملي بكل ما حوله على أرض الواقع، فإذا ما ضاقت أمامه صورة الحياة إلا من خلال القوة كان موقفه صريح الدلالة في مثل قوله :

وهل تغني الرسائل في عدو إذا ما لم يكن ظبي رفاقا ؟

وبعد .. فهل يمكن تصنيف أبي الطيب في إطار فلسفي بعينه من خلال تلك الأبعاد الحكمية التي صدرت عن ذاته واكتسبت لديه هذا العموم ؟

إذا جاز لنا التجاوز في علاقتنا بالفلاسفة أمكن أن نرى الشاعر "برجماتياً" إلى حد كبير في رصد هذا الكم الحكمي الذي انطلق فيه من الزاوية النفعية التي طبقها في حياته، وأكثر من دعوته النظرية إليها في حدود تلك الاعتبارات العملية التي تجاوزت حدود الاعتبارات الفكرية المجردة، فكان منطلق التأمل لديه مرهوناً بالاعتبارات العملية التي يوظف الحكمة في سبيل أدائها، فهو شديد الانشغال بالنتائج المرضية لهذه الحكم التي يمكن - أيضاً - أن تدخل في عديد من أبواب الفلسفة (البرجماتية) على المستوى الإنساني أو التجريبي أو الاسمي، فهي تبدأ من الأفعال الجزئية لأفراد الناس لتسعى بعد ذلك إلى مزيد من النفع في إطارها الشمولي العام^(٢).

(١)

(٢) انظر الفلسفة المعاصرة في توزيع وتصنيف البرجماتية ص ٤١-٤٢ (د. محمد مهران رشوان).

الحكمة الاجتماعية :

وتأخذ كلمة المجتمع هنا طابعا متعدد الجوانب والسمات في رؤية الشاعر الحكيم لحقائق العلاقات وطبائع الناس، مما يحفزه إلى التعرض لتلك الأمور بلا تردد على نحو ما رصده وهو يحرص على استنكاه الأشياء، والغوص وراء ما خفى منها على ضوء مرئيات واقعته :

ما كلُّ من طلب المعالي نافذا فيها ولا كلُّ الرجال فحولا^(١)
أو ما عرضه من ربط دائم بين الكرامة وغثاثة العيش مع قبول الضيم في قوله :

غثاثة عيش أن تغث كرامتي وليس بغث أن تغث المآكل^(٢)
وهو الموقف الذي حدده بعنف في قصيدته في الحمى :
ولا أمسى لأهل البخل صيفا وليس قرى سوى مخ النعام
وإذا بالشاعر يتوقف متأملاً ليملي شروطه على كل ما يطرحه ويعرضه، فكل شيء ينبغي أن يظل في موضعه الطبيعي، وإلا اختل قانون الأشياء، وهو ما يسعى إلى طرحه في قوله :
إذا قيل رفقا قيل للحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل^(٣)

وإذا هو يمزج بين منطق الشجاعة التي استوقفنا آنفاً، وبين منطق العقل

(١) الديوان ٣٦٢/٣

(٢) نفسه ٢٩٥/٣

(٣) نفسه ٣٠٥/٣

في اختيار الصحبة المؤنسة، مما يرجع به عقله، ويزداد نضج فكره في قوله المشهور :

أعزُّ مكان في الدُّنى سِرْجُ سابِجٍ وخيرُ جليس في الزمان كتاب^(١)
وإذا باختياره هذا ينمُّ عن طبائع مختلفة في حقول العلاقات الاجتماعية،
تبدو محكومة - في معظمها - بتجارب الشاعر المتنوعة، فمن خلالها يحدد
موقفه من كريم الناس ولئيمهم، وإذا هو لا يبخل على جمهوره بما يراه صحيحاً
في قوله :

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا^(٢)
ولا أدل على قدرة المتنبّي على تعمق الأشياء من التقاط معطيات الصورة
الحكيمة من وقائع الحياة التي يقطع من خلالها بما هو قائله، عن اقتناع وخبرة
وتصديق على نحو قوله :

فاطلب العزَّ في نظي وذر الذل ولو كان في جنان الخلود^(٣)
إلى قوله الجامع بين موقفه الفني والاجتماعي، واستسلامه أمام سطوة
الشيب وشدته، وما يراه بعينه من نتائج تكشفها وقائع الأشياء :

وشغلُّ النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكساد
وما ماضي الشباب بمسرد ولا يوم يمرُّ بمسعاد
فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد

(١) الديوان ٣١٩/١

(٢) نفسه ١١/١

(٣) نفسه ٤٦/١

وإن الماء يجري من جماد وإن النار تخرج من زناد^(١)

ودقيقة هي نظرة المتنبي إلى الأشياء، وكأنه قصد إلى الاستقراء والاستقصاء، إذ تتراءى له تناقضاتها مجالاً للمناقشة والحوار والتساؤل، ويبدو تقنين المسائل لديه في صورة متميزة تحكمها رؤيته وتجاربه الخاصة، وكأنه يذكرنا بنوافر الأضداد التي عُرِفَ بها أستاذه أبو تمام، فكان شديد الميل إلى هذا الاستقصاء على نفس المستوى، أو ربما أكثر قليلاً، فإذا بالمتنبي يرصد من واقع ما يراه قوله :

وما كل وجه أبيض بمبارك ولا كل جفن ضيق بنجيب^(٢)
وكذا قوله :

فرب كنيب ليس تنذى جفونه ورب كثير الدمع غير كنيب
فهذه مشاهد متناقضة تناقض الأشياء في الحياة ذاتها، يراها كل يوم فلا يتردد في تسجيل أبعاد وقعها على نفسه، ألا يكون — آنذاك — قد فلسف أدق صور مشاهدته، وبحكم قناعته بما هو بصدد تصويره في أكثر من بيت على نحو قوله :

أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه حريصاً عليها مستهتماً بها صبا
فحب الجبان النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربا
ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنباً^(٣)

(١) الديوان ٨٣/١

(٢) نفسه ١٧٦/١

(٣) نفسه ١٩٠/١

وكذا يطرح فلسفة الأشياء كما يراها ويحسّها، فإذا بالحقائق تتراءى له من المنظور العام، وفيها يعكس احترامه لذلك الحس العام :

وهبني قلت هذا الصبح ليل^(١) أيعمى العالمون عن الضياء^(٢)
وكذا قوله :

وكذا الكريم إذا أقام ببِلدة سأل النضار بها وقام الماء^(٣)
وقوله :

ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى^(٤)
وعلى هذا المستوى كان حوارُه حول الأخلاق، وتصوير قيمتها في كيان الفرد بين الرفاق :

وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له إذا لم يكن في قطعه والخالق^(٤)
وعلى نفس المنهج بدت صعوبات تنبؤ عن طريق المجد، مع ما في تلك الطريق من مشقات وأهوال رآها المتنبي عسيرة طبقاً لممارسات الواقع وتصوراتهِ معاً :

لا يدرك المجد إلا سيّد فطن لما يشق على السادات فعال
لا وارث جهلت يَمناه ما وهبت ولا كسوبٍ بغير السيف سنال
القاتل السيف في جسم القَتيل به والسيوف كما للناس آجال

(١) الديوان ١٣٨/١

(٢) نفسه ١٤٧/١

(٣) نفسه ١٦٨/١

(٤) نفسه ٦٢/٣

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال^(١)

وهو ما يورده موجزًا في بيت واحد يقول فيه :

تريدان لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من أبر النحل^(٢)

وتبدو النفس البشرية عنده على أعلى درجة من الشموخ والعلو مما يصرح به أيضًا على نفس الدرجة من الإيجاز :

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام^(٣)

وفي إطار حوار حول الصداقة والعداوة - كإطار اجتماعي - يحاول الشاعر التنظير للعلاقات الاجتماعية من خلال رؤيته لها عمليًا، حتى يعبر عن خلاصتها من خلال الناس ومن خلاله معهم، فإذا هو يضع القواعد التي ينبغي مراعاتها فيمن هم أهل للمعاشرة :

ومن البكّة عزل من لا يرعوى عن غيّه وخطاب من لا يفهم^(٤)

وإذا العداوة والصداقة يلتقيان من مقياس الضر والنفع على نفس التصور البراجماتي :

ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويؤلم

ولذا يبدو شديد الحذر في تعامله مع البشر، وهو يدعو إلى ذلك بإلحاح :

ركن على حذر للناس تستره ولا يضر منهم ثغر مبتسم

(١) الديوان ٣/٣٩٧

(٢) نفسه ٣/٤

(٣) نفسه ٣/٦٤

(٤) نفسه ٤/٢٥٤

ولم تزل قلة الإصاف قاطعة
ولا تشك إلى خلق فتشمتة
بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم
شكوى الجريح إلى الغريان والرخم^(١)

وتتعدد لديه تلك المشاهد قياساً على هذا النمط ليقنن ما يراه من رداءة
المواقف التي يختل من خلالها قانون الصداقة ومنطق العداء :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بُد^(٢)
وإن ظلت الحكمة هنا مرهونة بموقفه في بلاط كافور الأخشيدي وما ضاق
به في حياته في بلاطه مما فسره قوله :

وأكرمهم كلب، وأبصرهم عم
وأشهرهم فهد وأشجعهم قرد^(٣)
ثم هو ينتهي إلى تلك النتيجة التي رصدتها في أبياته الثلاثة قائلاً :

وأتعب خلق الله من زاد هممه وقصر عما تشتهي النفس وجده
فلا ينحلن في المجد مالك كله فينحل مجد كان بالمال عقده
فلا مجد في الدنيا لمن قلّ ماله ولا مال في الدنيا لمن قلّ مجده^(٤)

وربما اتخذ من الصورة ستاراً يكشف من خلاله عن طبائع الرموز التي
يقصد إلى ترسيخها من نفس المنطق الحكمي العام، فلم يشأ أن يتكلم عن الإنسان
صراحة، بل آثر التلميح من خلال تلك الرموز :

(١) الديوان ٢٩٥/٤

(٢) نفسه ٩٣/٢

(٣) نفسه ٩٣/٢

(٤) نفسه ١٢٣/٢

وليس حياءُ الوجه في الذنب شيمة ولكن من شيمة الأسد الورد^(١)

ثم تتسع دائرة الحكمة لديه، وتعدد مجالاتها، وكان أبا الطيب أراد أن يضع لكل شيء قانوناً طبقاً لواقعته النفسي، وانطلاقاً من عمق ما يراه، فيهب إلى تحليله وتفسيره، ويدأب على التنقيب عما وراءه من المعاني الإنسانية العامة التي تتجاوز حدود بيئته وعصره.

فإذا ما انتقلنا معه إلى لوحة الدنيا من منطقة السلب والإيجاب رأيناه - في معظم الأحوال - مستسلماً إزاءها، مدركاً حقيقة موقفه من منطلق الإحساس المتكرر بالضيق والانهزام ومشارف الاستسلام :

واصلينا نصلك في هذه الدنـيا فإين المقام فيها قليل^(٢)

وبذا تصبح تجارب الإنسان فاصلاً في تذوقه لأمرها وما تأتي به من جديد:

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مُراً به الماء الزلال^(٣)

وفي إطار نفس الدائرة من الاستسلام يتوجه إلى الدنيا ممعناً متأملاً ليراهها دائماً منقلبة طاغية، لا تكاد تحترم الوجود الإنساني، بل يكاد الإنسان يبدو فاشلاً دائماً إذا ما تصدى لها أو أعلن التحدي :

ومن صحب الدنيا طويلا تقنبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا^(٤)

(١) نفسه ١٦٣/٢

(٢)

(٣) الديوان ٢٨٦/٣

(٤) نفسه ٣٤١/٣

ولذا تراه لا يريد أن يتورط في الإكثار من هذا التأمل أو الاستغراق في مشكلات لن يصل فيها إلى نتائج، فإذا ما أدرك عدم الجدوى وراء تفكيره آثر التوقف والانسحاب فكان أيضاً براجماتي النزعة في مثل قوله :

ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب^(١)

وزيادة في عمق الحكمة نراه مشغولاً بالحديث من منطق العقل الذي يدرك قيمته — وهو مصدر الحكمة بالطبع — ولذا يمكن إهمال ما سواه من قبل الغافلين الذين يحاولون مغالطة الحقائق أو إهمالها، فإذا به يأخذ منهم موقفًا عدائيًا يبدو فيه شديد السخط عليهم فيقول :

تصفو الحياة لجاهل أو غافل	عمًا مضى فيها وما يتوقع
ولمن يغالط في الحقائق نفسه	ويسومها طلب المحال فتطمع
أين الذي الهرمان من بنيانه	ما قومه ؟ ما يومه ؟ ما المصراع ؟
تتخلف الآثار عن أصحابها	حينما ويدركها الفناء فتتبع
قد كان أسرع فارس في طعنة	فرسا ولكن المنية أسرع ^(٢)

وهو يستوحى الحكمة هنا من عمق التاريخ الذي يتخذه شاهداً على صدق مقولاته، ويستلهم التجربة من الواقع المعيش بين ماضٍ وحاضر، وهو ما ينسحب — بدوره — على مستقبل الأيام، ومن هنا يزداد الموقف لديه صدقاً وتوكيداً، فيعود إلى تقرير الحقيقة في هدوء شديد :

نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يفرقوا^(٣)

(١) الديوان ٢٢٥/١

(٢) نفسه ١٣/٣

(٣) نفسه ٧٥/٣

ويجرنا حديثه حول الدنيا إلى حكمه حول الغيبيات والموت، وعندئذ تتكشف نسبية الأشياء، وكذا نسبية تجارب الأجيال، وذلك حين يقارن ما في الدنيا من ملامح الضعف والفناء أمام شخوص الموت مما لا يقبل جدلاً ولا شكوكاً، وهنا يتخذ مادة حكمته من واقع ما رآه وخبرته نفسه :

وقد فارق الناس الأحياء قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيب
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئه وذهوب
تملكها الآتي تملك سائب وفارقها الماضي فراق سليب
ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب^(١)

ومع إقرار تلك النسبية بين الأشياء يتوقف الشاعر الحكيم عند ملامح التشابه ونماذج التوحد التي يحاول تلمسها بينها في قوله :

وشبه الشيء منجذب إليه وأشبهنا بدنيانا الطعام^(٢)

ومن الطبيعي أن تبدو لوحة الدنيا عنده كنيبة قاتمة طالما صدر فيها من منطق التشاؤم، وطالما أدرك بخبرته أن المشيب ضرورة قاسية، وكذلك الموت، فليس ثمة ما يدعو إلى التفاؤل أو حسن المعاشرة لها أو الاطمئنان إليها على نحو ما عرضه إيجازاً قائلًا :

والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوفر والشبيبة أنزق^(٣)

وهو نفس الإيجاز الذي سار عليه في قوله :

(١) الديوان ١٧٥/١

(٢) نفسه ١٩٣/٤

(٣) نفسه ٧٦/٣

على ذا مضى الناس اجتماع ورقة وميت ومولود وقال ووامق^(١)
بينما تستوقفه دقة المتأمل حين يعرض الموقف بعمق شديد ليقول :
ولو جاز الخلودُ خلدتُ فردا ولكن ليس للدنيا خليل^(٢)
وقوله :

وما أحد يخلد في البرايا بل الدنيا تؤول إلى زوال
ويدفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأول^(٣)
ثم يبدو أشد ما يكون تصاعرا وضالة حين يخلط الدنيا بحديث الزمن ليبدو
آنذاك شديد الاستسلام :

إذ ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت ضرب من القتل^(٤)
ثم هو يرى في قاتون الأيام ما لا يحتمل جدله ولا رغبته في المناقشة، ولا
يسع حوار ه :

بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد^(٥)
وهو ما يأخذ لديه أبعادا أخرى، إذا ما قصد إلى تجاهل مصائب الدنيا
وسطوة الزمان، وصفا إلى ضرب من الإعجاب بنفسه، فلم يجد له نذا ولا نظيرا
منذ محدودية ما رمى إليه حين رحل إلى كافور ليقول له :

(١) نفسه ٨٣/٣

(٢) الديوان ١٤٠/٣

(٣) نفسه ١٥٠/٣

(٤) نفسه ١٧٧/٣

(٥) نفسه ٣٩٩/١

فارم بي ما أردت مني فإني أسد القلب آدمي الرواء
وفؤادي من الملوك وإن كا ن لساني يرى من الشعراء
وكانه أحس تضخم ذاته أمام كافور، فرأى في نفسه ملكاً عظيماً أمام أمير،
ويتمنى لو تخلص من ثوب الشاعر المتواضع ليعيش في إطار تلك الملوكية التي
طال حلمه حولها في مصر، وهي لغة دبت لديه مكررة حين صور هذا التضخم
الذاتي في قوله أيضاً على نفس الوتيرة منذ صباه :

إنى وما قد خلق الله به وما لم يخلق
محققاً في همتي كشعرة فني مفرقي

ولكن هذا الإحساس الذي تضخم صوته في أذن الشاعر حتى أذاعه في آذان
أناس عصره سرعان ما هداً أمام رؤيته للكونيات من حوله، أو رصد مخاوفه من
غيبيات يقف أمامها عاجزاً خائفاً إلى حد بعيد، وهو تناقض مبرر على المستوى
الإنساني، فشتان بين إحساس الفرد بذاته منفصلة عن مصائب الدنيا وبين
تضاؤلها في زحام أحداثها الجسام.

وإذا بالشاعر يحاول مغافلة الزمن بتوقفه الطويل عند ذكريات شبابه وأمام
شيخوخته ومعاناة الواقع، وكأنه لم يجد أقل من تسجيل طبيعة العيش كما
يتصورها قائلاً :

آلة العيش صحةً وشباب فإذا ولياً عن المرء ولي^(١)

وإذا به يعلن صراحة عن ضيقه بمتاعب الشيخوخة من نفس المنطلق إذ
يقول :

(١) الديوان ٢٥٠/٣

وإذا الشيخ قال أف فما ملّ حياة وإتما الضعف ملاً^(١)
بل تأخذه الرؤية والأناة إلى وقفة تأمل يفلسف من خلالها خلاصة رؤيته
للشباب والشباب قائلاً :

وشيخ في الشباب وليس شيخاً يُسمى كل من بلغ المشيبا^(٢)
وإذا بالشاعر يبدو حريصاً على استجماع ما استطاع من أطراف الحكم التي
أفسح لها المجالات بين زحام أبيات مدائحه - بصفة خاصة - وكأنه يتحول
بالمدحة من حدود إطارها الفردي إلى أطر أكثر إنسانية وأشد عمقاً ورحابة، وإذا
بالاستقصاء يأخذ مداه حين يوظفها - أحياناً - من منظور غزلي لا يتورع فيه
أن ينطلق مزجاً بين لوحة الحماسة الحربية وبين حديثه الغزلي، وكأنه مازال
يردد ما صورته مثل قول عنتره :

ولقد ذكرتُك والرماح نواهلٍ منى وبيضُ الهند تقطرُ من دمي
فوددت تقبيلَ السيف لآنها لمعت كبراقِ ثغرك المتبسّم
ولكنه يحدد الموقف في صيغة المعالجة وأسلوب الحوار ورصد الحكمة على
نحو قوله :

لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك من أحشائه
إن القتيلَ مضرّجاً بدموعه مثل القتيلِ مضرّجاً بدمائه
والعشق كالمعشوق يعذب قريبه للمبتلى وينال من جوبائه^(٣)

(١) نفسه ٢١٩/٣

(٢) الديوان ٢٦٩/١

(٣) نفسه ١٣٢/١

وكذلك قوله موجزاً لمقاييسه الغزلية، ورؤيته لمعالم الجمال من خلال خبرته الطويلة التي تفرّد بها :

ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام^(١)

ومع حوارهِ المركب حول الشيب والشباب والغواني لا نراه إلا باحثاً عن مواطن قوته حتى وإن حاول كسر حواجز الزمن عوداً إلى الماضي واستجلاب أحاديث الذكريات التي يربطها بالشباب وحيويته، وعندئذ لا يستحسن التوقف عند ذل أو هوان شأن، أو حد الرضا بأي منهما، مما سجله قوله وهو بصدد تصوير الحمى التي أصابته في مصر عقب فشل آماله الكبار :

ولا أمسى لأهل البخل ضيفاً وليس قرئ سوى مُخِ النعام
وهو ما أكثر من ترديده تأكيداً للمبدأ الذي اقتنع به أو سارت على أساس منه حياته :

إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقياً^(٢)

ومع هذا لا تراه يتوقف عند التسليم بما قد يرد من الأمور على غير هواه، ليجعل من ذلك قاعدة حكيمة يطرحها في بيته المشهور :

ما كلُّ ما يتمنى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفنُ

وكذلك كان ما يصدره من أحكام تنطلق من الصداقة باعتبار رؤيته لمقاييس الصدق والأصالة فيها قائلاً :

(١) الديوان ١٩٣/٤

(٢) نفسه ١٩/٤

شُرُّ البلاد مكانَ لا صديق به وشرُّ ما يكسب الإنسان ما يصم^(١)

وإلى هذا المدى بدا انشغال أبي الطيب برصد الحكمة من منطلق فلسفته الخاصة ورؤيته لطبيعة الأشياء وأصول العلاقات، وبها بدا محكوماً — أحياناً — ومتحكماً فيها — في قليل من الأحيان — فلا أقلّ لديه من عرض ذلك الكم الغزير من الحكم التي يمكن توزيعها بين سلبيات ما يراه ويمارسه من خلال واقعه أكثر مما يأتي به ذلك الواقع من صور الفساد التي ملأت الطبع الإنساني، حتى بدا شديد اللهجة مع الناس، شديد الرغبة في الانصراف حتى عن مناقشتهم إلا من خلال ما يراه هو صحيحاً دائماً، وعندئذ تراه كاشفاً عن ضلالهم وزيفهم الذي جمعه في بيته :

وصرتُ أشك فيمن أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام
بل ربما دفعه هذا إلى طرح تلك الصورة الفريدة لسيف الدولة حين قصد
إلى تبرئته من شرائح الأنام قائلاً :

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال
وقوله :

شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شر أعينهم بعيب واحد
ولم تتوقف حدود حكمته وفلسفته عند طبائع العلاقات البشرية، وما يشعر به من نقائص ومثالب، بل امتدت تلك الحدود — كما رأينا — لي طرح من خلالها رؤيته للزمن، ويخلق ما يشاء من الصور التي اقتنع بها من خلال ممارسات حياته العملية، حتى قصد إلى غاية خاصة في حكمه، ربما لم يبلغ شأوها شاعر

(١) نفسه ٨٩/٤

آخر، بل ربما استطاع أن يعلن ثورته العارمة على مظاهر الفساد من حوله من خلال فن الحكمة، أو - إن جاز الوصف - فن الفلسفة الذي استعان به وأكثر منه حتى استطاع أن يرسم لوحات كاملة على النحو الذي ورد في المشاهد التي عرضنا بعضها منها.

وعلى الرغم من تشابه المجالات - أحياناً - بينه وبين الآخرين من الشعراء على نحو من حديثه عن الزمن - بصفة خاصة - وكذا ما رسمه من لوحات فنية استوقفه فيها طويلاً، وسبقه إلى نظائر لها أبو تمام وغيره، إلا أن مشاهد أبي الطيب تظل محتفظة بمذاقها الخاص، وطابعها المميز، حيث يبدو أكثر التصاقاً بنفسيته وواقعه، وأشد ارتباطاً بتلك الظروف التي أحاطت به على كل مستوياتها السياسية والحربية والاجتماعية والأخلاقية والعقلية، بل إن حكمه المتعددة حول الحسد والحساد - مثلاً - لتبدو وثيقة الصلة بما أداره من حوار حول طبائع العلاقات الاجتماعية في صورتها المرئية على كل تلك المستويات ابتداء من بلاط الأمراء، وانتهاءً إلى ما ساد بين طبقات العامة من جوانب الفساد في السلوك البشري.

وربما بدت تجربة الحسد في ذاتها وثيقة الصلة بنفسية أبي الطيب بسبب معاناته منها، منذ توثقت صلته بسيف الدولة في البلاط الحمداني، مما ألّب عليه حساده للإطاحة به، والكيد له، حتى رحل إلى الشام، ثم إلى مصر، بل ربما لاحقه أولئك الحساد بكيدهم عند كافور، فمازال يسجل نغمته عليه حتى بدت ظاهرة مرضية استوقفته وضاق بها على طريقته في إعلان تحذيه لهم وضيقه بهم، وهو يعلن عن ذاته أمام سيف الدولة حين يقول مخاطباً إياه :

فأبلغ حاسدي عليك أنى كبا برق يحاول بي لحاقاً

ولعل أبا الطيب قد عاش صوراً من تلك المعاناة النفسية التي دفعت دفعا به

إلى ذلك الإحساس المتضخم بالاضطهاد، ووجهته إلى الحذر الدائم في علاقته الاجتماعية من خلال سوء الظن بالناس، إذ ربما كان لإحساسه بدونية النسب دخل في تصوراتهِ وغموض نفسيته وتعقيدها، فمنذ نشأته الأولى كان يبدو حائراً قلقاً مضطرباً حول ما يقال عن نسبه بين والد من السفائين في الكوفة، أو انتسابه إلى أحد الأمراء العلويين ادعاءً، ثم كان ما رآه من زحام الأحداث الثورية في العصر، إلى استمرار تلك الأحداث لدى القرامطة، مما حدا به إلى التمرد الدائم، وإعلان الثورة العنيفة التي لا تكاد تهدأ أو تعرف حدوداً، مما جعله دائم الحرص على تصوير ذاته من منطق التضخم والتوهج، فلم يتورع أن يطرح معظم صوره من منطق الكبرياء والتعالي على من حوله، ليظن مفاخرًا إياهم بعلم مكانته، بل ربما كان تعاليه أساساً كامناً وراء ما اتهم به من التنبؤ الذي أوقعه في شرك غروره من ناحية، وما ألم به من تعاليم الباطنية لدى الشيعة من ناحية أخرى، فما كان تنبؤه - حتى وإن ظل مجرد اتهام - إلا صورة من صور الغموض التي ازدحمت بها حياة المجتمع في عصره، خاصة على يد صاحب الزنج وصاحب ثورة القرامطة، ومن سار على منهجهما من الفوضى والعشية حول العقائد.

لعل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء قوة شخصية المتنبي كما أحسها مع مغالاته في اعتزازه بنفسه، لا في قصائد الفخر فحسب، بل حتى في مدائحه التي لم يجد غضاضة في محاولة اقتسامها مع مدوحه، ولكن المسألة قد تتجاوز كل الحدود المعروفة في عالم المديح على نحو قوله في أبي سهل الأخطاكي :

أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحاً وإهواناً
وهكذا كنت في أهلي وفي وطني أن النفيس غريب حيثما كانا
محسناً الفضل مكذوباً على أثري ألقى الكمي ويلقاني إذا حانا
ولكن الشاعر بدا محكوماً بمقولة خاصة تفسح له المجال ليأخذ من واقعه

مطية لإبراز ذاته من خلال إحساسه بالقلق الذي يمتلئ به صدره في ظل ثورة وتوتر مستمرين، فإذا أخذنا بما انتهى إليه علماء النفس من أن الشاعر "لابد أن يكون لديه مهارات خاصة على تلقي الخبرة وتنظيمها، واستكشاف جوانب في شخصيته واستخدامها، واستعمال اللغة، ويقوم الشعراء بدورين " أحدهما اجتماعي والآخر فردي، وأن العلاقات بين هذين الدورين والنظرة إليهما تختلف من شخص إلى آخر ^(١).

فإذا أخذنا بهذه المقولة بدا أبو الطيب شديد الاختلاف عن غيره من الشعراء بحكم نفسيته التي شغلها الطموح والرغبة في القفز إلى القمم سواء الذي ترجمه في بعض مطالعه التي لم يستوقفه فيها الطلل النمطي، بقدر ما استوقفته التجربة الإنسانية في صورة أشد دلالة، وأكثر عمقا، وأدخل في أبواب الفكر الفلسفي منها في باب الشعر والوجدان، بل إن المطلع الحكمي ليبدا أشد قدرة لديه على ترجمة الشعور من ناحية، كما يحكمه العقل ويوجهه ويتحكم فيه — من ناحية أخرى — ومن ثم كانت حكمه بسبب كثافتها وعمقها تحتاج نمطا من الكد الذهني لاستيعابها، واستخراج ما يكمن في بواطنها، ليظل لتجربتها طابعها الإنساني العام.

ومع شمولية الرؤية تظل ذاته متأقفة، وكذلك كانت عبقريته على النحو الذي سجله قول بلاشير (لا عبقرية بدون قدرة نتاجية تظهر بعد موت العبقرية ويستمر، وإذا ما اعتبرنا في هذا المعنى السيورة التي نعمت بها أعمال المتنبي الشعرية، والأدب الواسع الذي أوجدته، أمكن أن نرى في هذا الشاعر المداح نوعا من أنواعه العبقرية ^(٢).

(١) أين المرجع الأصلي !!!

(٢) أين المرجع الأصل !!!

بل لعل إحساس الشاعر بحجم عبقريته قد دفعه إلى اللجوء إلى الكثير من الصيغ الخطابية التي يخاطب من خلالها العقل من ناحية، ويرضى في نفسه لهجة الأمر النهائي الموجّه من ناحية أخرى، وإن كانت خطابيته - وهذا جيد في شعره - لم تقف حائلاً دون دقة تصويره واختياره لزوايا الصورة وألوانها.

على أن الموقف الفني يظل شيئاً، ويظل الموقف الحكمي شيئاً آخر مختلفاً تماماً، فهنا تتبلور مشكلات الذات، وينكشف حرصها على استكناه حقائق الأشياء، والسعي الدائب وراء تفسيرات لها، ورصد خلاصة معارك الشاعر مع نفسه أو زمنه أو مجتمعه، فهي تعكس - بصدق - خلاصة فكره، وصفوة فلسفته إزاء ما يلتمسه في واقعه، أو ما يحاول التعرف عليه خارج إطار هذا الواقع. وفي كل الحالات فهو يطلع علينا بمنطق الذات في إطار خبراتها المتعددة مع الطبيعة، أو المجتمع، أو المشكلات الميتافيزيقية التي تتراءى له في حديثه عن الدنيا أو القيم أو الغيبيات، وكلها تدور في إطار فكر الشاعر وخبرته التي يخلع عليها ذلك البعد الإنساني العام.

أضف إلى هذا أمراً آخر لا يمكن إغفاله من خلال تأمل نمط خاص من الشخصية على المستوى النفسي حول ما يسميه علماء النفس - اصطلاحاً - بالشخصية البارائوية التي تحكي شخصها من خلال مثل تلك الفلسفات المتعددة التي تلتقي حول تفسير أبعادها من منطق الغطرسه والكبرياء والغرور والتسلط وحب الذات، والانبهار بقدراتها وأحكامها وأفكارها، ودحض أفكار الآخرين واحتقارهم، والقصد إلى إهمالهم، والاعتداد بالرأي الشخصي باعتباره المحور الوحيد الصحيح لرؤية الحقائق والتشبث بالرؤية الخاصة، وعدم التنازل عنها أو قبول مناقشتها أو مراجعة النفس، إلى جانب الإحساس بهذا التضخم وترقب الاضطهاد الدائم من الآخرين، وضرورة الاغتراب عن المجتمع وسوء الظن

بالناس، والشك الدائم في كل شيء، وأظن أن هذا قد انعكس - إلى حد واضح -
في خلال الحكمة في شعر أبي الطيب، وله موضع أكثر تفصيلاً في المداخل
النفسية الكاشفة عن الطبيعة النوعية للشاعر.

الفصل الثالث

النظرية النقدية والتجربة

نظرية الشعر بين أبيات شعره

ليس القصد من وراء التعرف على النظرية — هنا — أن نتخذ من المتنبي ناقدًا أكثر من كونه شاعرًا، وإلا سرنا معه في ذلك الاتجاه الذي تراءت له نفسه فيه أميرًا في ثوب شاعر فتضخم طموحه، وكثرت معه معاناة وازدادت متاعبه، ولكن الموقف قد يتحول إلى محاولة لتلمس مصطلحات الشاعر التي اقتسرت بها من عالم النقد، والتقط منها ما شغل عليهم بينتهم، وطال حولها حوارهم وجدلهم.

وعلى منهج (نظرية الشعر) عند أبي تمام حين رهنها بدقة الصنعة، والوعي بقيمة الفكر في مساندة الشعور في منطقة الإبداع، نجد الموقف يتردد حين يشغل المتنبي بصورة تتكشف من خلالها حقيقة تلمذته على أبي تمام، ورغبته في الاقتداء بمسلكه الفني ابتداءً من ذلك المنطلق العقلي الذي جعل محوره فيه الفكر وضروب الكد الذهني، إلى ما يتعلق بهما على ذلك النحو الذي صورته قوله عارضًا مبالغته في المدح الذي يعز حتى على الأفكار الإمام بجوهره: يدقُّ على الأفكار ما أنت فاعل فيترك ما يخفى ويؤخذ ما بدا^(١)

أو ما يعرضه ربطاً بين الفكر والخواطر التي تداعب صاحبه قائلاً :

إذا تغلغل فكرُ المرء في طرف من مجده عرفت فيه خواطره^(٢)

كما كثر حديثه عن دقة الفكر، وما ورد قريباً من نفس النسق من الاستغراق في مبالغاته من نفس المنظور الذي سجله قائلاً :

(١) الديوان ١٢/٢

(٢) نفسه ٢٢٣/٢

يتيه الدقيقُ الفكر في بُعد غوره ويغرق في تياره وهو مُصقع^(١)
ليبدو أشد انشغالا بكثرة من هذا الفكر على نحو ما طرحه قوله :
كثر الفكر كيف نهدي كما أدت إلى ربها الرئيس عباده^(٢)
وإذا " بالفكر " أيضا يبدو قرين السهد والأرق، حين ينزلق به إلى عالم
الغزلين، ألم يكن وسيلة من وسائلهم على النحو الذي عرضه مثل قوله :
كثيرُ سهاد العين في غير علة يورقه فيما يُشرفه الفكر^(٣)
كما يبدو الفكر عنده وليد " التجارب " وقرينا لها، فإذا بها تعرض لديه
ممزوجة بالفكر من جانب، وبالإلهام من جانب آخر :
وكفتك التجارب الفكر حتى قد كفأك التجارب الإلهام^(٤)
وما أدق تأمل الشاعر لطابع الفكر كما شغل به من منطق العقل، وما يترتب
عليه من ضروب الكد، وما قد يصيب العقل أيضا من رهق وجهد، نتيجة ذلك
التأمل الطويل الذي قد يكشفه مثل قوله :
أيها الباهرُ العقول فما تدرك وصفاً أتعبت فكري فمهلا^(٥)
وإذا بالفكر يتقد - أيضا - ويشغل لديه في منطقة تصويرية أخرى يراه
فيها:

(١) الديوان ٣٥٤/٢

(٢) نفسه ١٥٧/٢

(٣) نفسه ٢٢٩/٢

(٤) نفسه ٢٢٣/٤

(٥) نفسه ٢٥٢/٣

أشفق عند اتقاد فكرته عليه منها أخافُ يشتعل^(١)

وبذا يبدو حديثه عن الفكر تحت وطأة ذلك التكرار الذي شاع في ديوانه ضرباً من الإدراك الواعي لما هو بصدده نظماً، وإعجاباً منه خالصاً بطبيعة صدوره عنه كشاعر، وإلا ظل مثلهفاً على منطقة الوجدان أو الشعور التي يمكن أن يحصر فيها نفسه بما يكفي لإهمال العقل، ليرد بذلك على أصحاب الفلسفة، ممن أهملوا الوجدان فأسقطوه من الاعتبار حين اعتبروه طرفاً معادياً للعقل والفكر، مما قد يجني على قداستهما في أنفسهما وفلسفاتهما.

وهل كان حديثه عن الفكر إلا إدراكاً لطبيعة الصنعة الشعرية التي تحتاج أنماطاً من الكد والمعاناة، بما يدفع إلى احترام ذلك الفكر، حين يدرج في عالم الإبداع، ولحظة الإفراخ الفعلي للعمل، بل كان الفكر مصطلحاً شغل به أبو الطيب كنمط من العرض الدقيق الموازي لمصطلح الفهم ودقته، على نحو ما ترجمه قوله :

لألقى ابن إسحاق الذي دقَّ فهمه فأبدع حتى جَلَّ عن دقَّة الفهم

ومن منطق الفكر في صورته الكلية العامة، كما وعاه أبو الطيب وفهم أبعاده يبدو مرتبطاً بتلك الصعوبة التي يجتازها لكي ينظم قصيدته، ويأخذ الفكر لديه منحى آخر يرتكز بالصعود والارتقاء في قوله :

مراقب صعدت والفكر يتبعها فجاز وهو على آثارها الشهب^(٢)

وكذا جاء قوله تصويراً :

(١) الديوان ٣٢٩

(٢) نفسه ٢٤٧/١

لنوره في سماء الفخر مخترق^(١) لو صاعد الفكر فيه الدهر ما نزل^(٢)

فلم يشأ إلا أن يتخذ منه صورة كلية، ويجعله إطاراً عاماً يطرح من خلاله التفاصيل، ويتوقف عند الجزئيات، ويستكشف الأبعاد التي تستوقفه، ليأخذ من خلاصة وقفته تلك بُعدين متميزين :

أ - بعد شعري يكاد يلصق بدوره - شاعراً - فحسب، فلا يتورع أن يردد شواهد صنعته في عالم الشعر كجنس أدبي، تعلق به وتعمقه، وتخصص فيه وتفوق، وبين حالات نفسية متناقضة متباعدة، فهو مرة يبيع شعره في سوق الكساد، وأخرى يغالي في اعتزازه به، وحرصه عليه، وفي الأولى لا يستنكف أن يعرض الموقف في صراحة ووضوح من منطق تشخيصي يقصد به إلى ممدوحه:

فسرت نحوك لا ألوى على أحد أحت راحلتني الفقر والأدب^(٣)

وإذا به يبدو مشغولاً - وهذا طبيعي - بالشعر، فهو عمله وصناعته التي يجيدها، يوظف فكره في سبيل التدقيق فيها، ولذا راح يطرح من حوله أقوالاً تحدد ماهية الشعر كما وعاءها من ذلك المنطلق، وترسم ما أصابها من ثبات أو تحول على السنة القديم والمؤكد من خلال إدراكه لها :

رأيتك توسع الشعراء نيلاً حديثهم المولد والقديما^(٣)

وهو ما يربطه بمنطق (الوظيفة) التي يضحها خاصة إذا ما تعلقنا بممدوحه:

(١) الديوان ٢٨٧/٣

(٢) نفسه ٢٤٨/١

(٣) نفسه ١١٨/٣

أحييت للشعراء الشعر فامتدحوا جميع من مدحوه بالذي فيكما
وعلموا الناس منك المجد واقتدروا على دقيق المعاني من معانيكما^(١)

ب - ثم يرد لديه ذلك البعد النقدي الذي يسهم في إدراج الشاعر واحداً ممن نظروا لما طرحوه في دائرة الإبداع الذي لا تحكمه البديهة أو الارتجال فحسب ولا تطفئ عليه العفوية أو العشوائية، وقد لا يقبل الشاعر بأي من ذلك، بقدر ما يرصد ما ينظمه بناء على مقومات وأسس بينة يعرض منها - أول ما يعرض - فهمه للطبيعة النوعية لتلك الماهية وحدودها وأبعادها، ويلتقي من خلالها مع أستاذه حين جمع بين الفكر والشعور، وتعلق بالبيت المصهورج ليعارض شطراً لأبي بؤاس وصور فيه مدحوه كالدهر (فيه شراسة ولبان)، ليقول منافساً ومتجاوزاً مستوى الصورة :

شرست بل لنت بل قاينت ذاك بذا فانت لاشك فيك السهل والجبل

فعلى هذا المنهج كانت مسيرة أبي الطيب حين استوقفته تلك الماهية فرأى الشعر إعمالاً لمزيد من الجهد من خلال الروية والتأمل والتفكير، وهو ما انعكس تطبيقاً على معالجات متميزة له ألح عليها، وجرى وراءها جرياً على لغة التميز المطلق الذي أراده لمدحوه - مثلاً - حين أفرده بين الأنام، وقلب كل الصور إزاء كرمه، وأثار الدهشة والتعجب أمام مكانته التي أعجز عنها البشر :

يَقْصُرُ عَنْ يَمِينِكَ كُلُّ بَحْرٍ وَعَمَّا لَمْ تُلْقِهِ مَا أَلْقَا
وَلَوْ لَا قُدْرَةَ الْخَلْقِ قُلْنَا : أَعْنَدًا كَانَ خَلْقُكَ أَمْ وَفَا

وعلى نهجها راح يرسم له مشهداً آخر ينطلق فيه من نفس المستوى من

(١) الديوان ١١٧/٢

المبالغة المطلقة التي تكرر شاهدها :

شخص الأتام إلى كمالك فاستعد
من شر أعينهم بعيب واحد
وهو ما غلب أيضاً على انتقائه للتشبيه الضمني الذي يرمي به إلى تأكيد
منطقه حول ذلك التفرد، وكأنما جعله غاية فنية يرمي إليها بعدد من الصور :

فإن تفق الأتام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال
وبذا تبدو الأداة محور التقاء بين الشاعرين أبي تمام والمتنبي، منذ أعلن
الشاعر عن نفسه إعلاؤه عن نظريته حولها، وطبيعة صدوره في إبداعه من
منطلق الجمع بين (الفكر) و(الشعور) مما يعطيه الحق - وهذا ظبيعي - في
إعمال الصنعة الشعرية، والتوليد في المعاني، ورسم المشاهد، وتعقيد الصور، أو
ما استطاع ترجمته من مدلول النظرية فيما يتعلق بالماهية في تناوله للأداة على
النحو الذي يمكن قراءته أيضاً من خلال قراءة سطورها التي أبدعها فكانت
شواهد شعرية ونقدية في آن واحد.

ذلك أن (أداة) الشعر قد شغلت أبا الطيب كعنصر آخر من عناصر التنظيم،
فكشف عن لغته الخاصة التي يعيها ويفهمها، وظهرت قسمته التي التقطها من
ضجيج البيئات النقدية حول قضية اللفظ والمعنى، أو السرقات، وما في الشعر من
نظم ينهض على أساس من فهمه له في مثل قوله :

دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر^(١)

وكثير عنده يتكرر ذلك الحوار حول (اللفظ) كأساس للشعر كنوع أدبي، بل
يشغل بما قد يعتوره من غرابة تتجاوز حد العمق والصنعة :

(١) الديوان ٢٦٢/٢

تيممني وكلك فادحالي وأنشدني من الشعر الغربي^(١)

ومن هنا يأتي توظيف الشعر عنده شديد الارتباط بهذا الفهم للأداة ومقاييس التفرد فيها، ابتداءً في ذلك من حيث انتهى غيره من الشعراء، ذلك أن خوضه المجالات لغيرية يجعله مدافعاً عن قضاياها الذاتية، من خلال ذلك الحماس الشديد الذي يعرضه مثل قوله :

ألا ليت شعري هل أقولُ قصيدةً فلا أشتكي فيها ولا أتعَبُ

وبي ما يذود الشعر عني أقله ولكن قلبي يا ابنة القوم قَلْبُ^(٢)

ولذلك راح يوفر لشعره من ألوان الفصاحة ما يعتد به، ويرفع من مكانته، حتى يكاد يصارع الشعر نفسه في علو المكانة :

قد هذبت فهمه الفقاهاة لي وهذبت شعري الفصاحة له^(٣)

وربما تمتد ثقته إلى تصوير مكانة شعره، وبالضرورة مكانته هو، بما يدفعه دفعاً إلى تكرار الفخر المطلق على غرار قوله :

قوافٍ إذا سِرْنَ عن مَقُولِي وَتَنَنَّ الجبالَ وَخُضْنَ البحارا

ولي فيك ما لم يقل قائل وما لم يسر قمرٌ حيث سارا^(٤)

وإذاً به من خلال ملكته في إطار هذا التميّز يفتخر به، إذ يرى في نفسه شاعر اللفظ والمعنى الدقاق جميعاً، كما صح لسيف الدولة من المجد على نفس

(١) الديوان ٢٧٢/١

(٢) نفسه ٣٠٤/١

(٣) نفسه ٣٩١/٣

(٤) نفسه ١٩٨/٢

النسق :

- شاعرُ المجد خدنه شاعرُ اللفظ ———— حظ كلانا رب المعاني السدقاي^(١)
وإذا به — أيضاً — يردد مصطلح " اللفظ " في أكثر من موقف كأنه يربط
بين دقة اللفظ، وطبيعة الاختيار، وتميُّز الفصاحة من خلاله :
- فصبح متى ينطق تجذ كل لفظة أصول البراعات لها تتضرع^(٢)
ولا تتوارى لديه عند ذاك اللفظة الواحدة إذا بدت قيمة متميزة، تلتقي فيها
الدلالات، وتستوعب الوصف، وتُعبّر عن الموقف بما لا يؤديه غيرها في مثل هذا
الموضع بالتحديد :
- ومن اللفظ لفظة تجمع الوصف ———— ف وذاك المطهّم المعروف^(٣)
ثم يأتي على ما هو أدق من ذلك حين يستوقفه تركيب اللفظ من حروفه
على نهج رجال البلاغة، ممن شغلوا أنفسهم باتساق تلك الحروف في الصياغة
الجمالية، واشتراطهم عدم تنافرها، أو فجاعتها ضماناً لفصاحة اللفظ وقبول
المتلقي له، فربما أشار إلى تعامله مع الحرف من قوله :
- يقوم مقام الجيش تقطيب وجهه ويستغرق الألفاظ من لفظه حرف^(٤)

ومنه راح يزواج بين اللفظ والمعنى جامعاً بينهما من منطق البيان
والفصاحة في أكثر من موقف، على نحو ما عرضه قوله مفتخراً بلفظه ومعناه

(١) الديوان ١١٠/٣

(٢) نفسه ٣٥٣/٢

(٣) نفسه ٢٢/٢

(٤) نفسه ٢٨/٢

ومكانته جميعاً على نحو ما رأيناه آنفاً.

وقد يعلق باللفظ ما يتكون منه من حروف تأخذه فيها صنعتها التي أبرزها قوله في ممدوحه، وقد قصر عليه كلمة الحمد بحروفها الثلاثة الأصلية :

تملك الحمد حتى ما لمقتخر في الحمد حاءٌ ولا ميمٌ ولا دالٌ^(١)

كما يقرن بينه - أي اللفظ - وبين الفهم انطلاقاً من حروفه إلى ما يوظفه فيه من تصوير يعتمد عليه اللفظ كطرف ثانٍ في تشكيل الصورة :

نتاج رأيك في وقت على عجل كلفظ حرفٍ وعاء سامعٌ فهمٌ^(٢)

وكثيرة عنده شواهد هذا التوظيف التصويري الذي يتخذ فيه من اللفظ أدواته الأولى لبيان ملامح بنية الصورة في طرفها الثاني، على نحو مما قاله في ممدوحه أيضاً :

الناس ما لم يروك أشباه والدهر لفظ وأنت معناه^(٣)

وهو يقصد بذلك إلى القران بين اللفظ ومعناه، مما شاع في البيئة النقدية فكان ضمن صراعات مدارسها من لدن نقاد العصر العباسي الأول حول الفصل بين اللفظ والمعنى، أو الأخذ بما بينهما من توحّد واتساق، ثم يستوقفه ذلك التفاعل بين اللفظ ومعناه مرة أخرى في سياق المديح :

تشرق تيجانه بعزته إشراق ألفاظٍ بمعناها^(٤)

(١) الديوان ٤٠٥/٣

(٢) نفسه ١٣٨/٣

(٣) نفسه ٣٩٨/٤

(٤) نفسه ٤١٢/٤

وهو ما طرح له نقيضاً في رؤيته لمكانة اللفظ حين يبدو بلا معنى، وعندئذ يأخذ منه منطق الرفض الذي يصوره من خلاله مجرد هراء لا قيمة له :

ولولا كونكم في الناس كانوا هراء كالكلام بلا معاني^(١)

وكأنما كان اللفظ شاغلاً للمتنبى باعتباره أداة تلتقي مع المعنى، وتكتمل به الصورة، ثم باعتبار الوظيفة التي يلصقها به، فإذا به يؤثر في الخصم فيتركه مدحوراً على نحو تصويره :

انصر بجودك ألفاظاً تركت بها في الشرق والغرب من عاداك مكبوتاً^(٢)

وبين اللفظ والمعنى تستوقفه تلك المصطلحات التي ازدحمّت بها البيئة النقدية في إطار الرؤى البلاغية أو الإعجازية، فحاول أن يلم منها قد بطرف يطوعه في شعره ويصدر عنه، ويصوغه بين مفردات أبياته :

بلغته البلاغة الجهد بالعفو ونال الإسهاب بالإيجاز

ولنا القول وهو أدرى بفحوا ه وأهدى فيه إلى الإعجاز^(٣)

وأكثر ما كان انشغاله بتلوين الألفاظ، واستخدام الألوان البديعية منها كلون أدبي أخذ به نفسه، وأدرك قيمته في تزيين فنه على منهج أستاذه أبي تمام دون قصد إلى نفس المستوى من التكثيف أو التكلف :

ذكر الأنام لنا فكان قصيده كنت البديع الفوق من أبياتها^(٤)

كما يأخذه الحرص على تلوين الاستخدام إلى منطقة التوظيف الموضوعي

(١) الديوان ٣٩٦/٤

(٢) نفسه ٣٤٥/١

(٣) نفسه ٢٩١/٢

(٤) نفسه ٣٥٧/١

التي شغلها منها المدح بالدرجة الأولى، فحاول أن يرد للمدح اعتباره، وكذا لنفسه من خلال مدائحه :

وإن مديح الناس حق وباطلٌ ومدحك حق ليس فيه كذاب^(١)

وإن كان قوله لا ينأى عن مبالغته التي درج عليها، وعُهدت عنه، وشاعت في كثير من صوره، فإذا بالشعر يبدو عاجزاً عن الإحاطة بصفات ممدوحه أو الإمام ببعضها :

فما كان تركي الشعر إلا لأنه تُقصر عن وصف الأمير المدائح^(٢)

فهو يجمع بين لغة شعراء التكسب والاتجاه المعاكس لهم منذ وضع شروطه أمام ممدوحه حين رفض أن يقف بين يدي سيف الدولة، وسن الجلوس لأول مرة في إلقاء مدحته، كما رفض الإشارة إلى تقبيل الأرض بـ: بن يديه، وأضاف إلى الموقف ما يدعمه فنياً من واقع ذلك الحرص على توزيع القصيدة شركة بينه وبين ممدوحه، فلا تراه في زحام لوحة المديح إلا معتزاً بنفسه كثير الفخر بها، حتى لتكاد توزعها بين الموضوعين، إذ تهيمن الأنا على مقدمة القصيدة، ثم تقتحم موضوعها في منطقة الفخر إن لم تجد قناعتها الكاملة في تصوير المقدمات على نحو ما صاغه سخرية من النسب ومدى الصدق فيه :

إذا كان مدحٌ فالنسيب مقدّمٌ أكلُ فصيحٍ قال شعراً متيم

ومنه ينطلق إلى الموضوع فلا يكاد يتوقف عند حد، إذ تسير عليه ذاتيته أيًا كان ممدوحه، فإذا هو أمام سيف الدولة وهو أفضل ممدوحيه :

(١) الديوان ٣٢٦/١

(٢) نفسه ٣٦٤/١

فأبلغ حاسدي عليك أنبي^١ كبا برق يحاول بي إحاقا
وإذا هو أمام كافور وكان شديد الخبث في مدائحه إياه، وكأنما كان يعدها
لأن تقلب هجائيات فيما بعد :

فارم بي ما أردت مني فإني أسد القلب آدمي الرواء
وفؤادي من الملوك وإن كا ن لسانني يرى من الشعراء

ومن هنا يتحول التوظيف المدحي لدى أبي الطيب تحولاً جذرياً حتى ليكاد
ينصرف تماماً عن عالم اتهام المدحة بالغيرية، وليبدو شديد السرف في ذاتيته
مضخماً إياها، مستغلاً حديث المدح لتأكيد مزيد من ذلك الاتجاه الذاتي، ثم تكتمل
صورة هذه الذاتية من خلال ذلك التوظيف الذي يمن به الشاعر على ممدوحه
حين يصور ما للشعر من دور بارز في الانتصار له من خصومه، وإيقاع الغيط
في أنفسهم :

رب نجيع بسيف الدولة انسفكا ورب قافية غاظت به ملكاً^(١)

وهو ما يتسق مع مكانة الشعر في كل عالمه، العام منه والخاص على
السواء، ذلك أنه لا يرى أداء الوظيفة إلا انطلاقاً من إبداع الأنا قبل التلقي، فإلى
ممدوحه يزف تلك الوظيفة الجديدة ثناء عليه وعلى نفسه، وكيداً لخصوم كل
منهما، ألم يجعل نفسه خدناً له ورفيقاً ونذاً من قبل !!!

وإلى ذاته يرى إبداعه شموخاً من خلال طيب نظمه الذي لا يحقق نظيراً له
سواه :

(١) الديوان ١١٣/٢

وذلك النشر عرضك كان مسكاً وذلك الشعر فهري والمداكاً^(١)

ولذا لا يعترف بالفوضى في إبداع الشعر، أو يقبل بالبدئية والارتجال بقدر ما يطرح رؤيته حول ضبط القول، وتنقيته بناء على الدقة التي تتجسّد به إلى منحى من الصدق يدعمه تمثّل المبدع للتجربة، وتناوله لأسلوب عرضها، على نحو ما رأينا من رفضه — مثلاً — للافتتاح النسبي الذي أصبح نموذجاً نمطياً، وكأن كل الشعراء قد جمعوا بين فصاحة القول وسقم القلب من الهوى، ولكنه مع هذا يتوقف عند الظاهرة باعتبارها حسّاً تراثياً يصعب منه الخلاص، كما يبدو غريباً أن يتنكر له.

ومن خلال المعالجة السريعة للرؤية يضع المتنبي بين مفردات أبياته ما يشف عن طبيعة وعيه النقدي بما تردّد حوله على مستوى الخصومات التي شغل بها النقاد، أو الموازنات التي أفاضوا في طرحها حول الشعراء، أو الرؤى المتصارعة بين اللغويين والمتفلسفة، والتي شغلت بها البيئة ودار حولها أكثر من جدل، وفيها ترددت المصطلحات التي لم يجد المتنبي غضاضة في الإفادة منها حتى طوعها لشعره، فتقبلها فزادته ثراءً وعمقاً، صحيح أنه لم يتوقف في أناسة وروية — كناقذ — يبعث فينا الأمل في تلقي منهج نقدي محدد، أو نظرية مقننة تبرز موقفه من التقاط تلك المصطلحات أو ترديدها دليلاً على درجة انشغاله بها، أو استيعابه لها، أو احتكاكه المتكرر بمدارسها، فلم يصدر في صناعة شعره عن جهل باتجاهات البيئة، ولا بما هو بصدده من قضية لفظ ومعنى، أو ما هو مما كثر تكراره في شعره بصورة تجعله صاحب نظرية يمكن أن نضيف إليها أبعاداً وظيفية جديدة كشفها أيضاً شعره على اختلاف الموضوعات التي نظم فيها، فكانت الذاتية بمثابة المحور الوظيفي الأول، وإلى جانبها ظهرت فلسفته المتميزة من

(١) نفسه ١٣١/٢

خلال خلاصة تفاعله مع عديد من المجتمعات، واحتكاكه بنماذج بشرية متنوعة فيها، فلم يشأ إلا أن يطرح فهمه الواضح لوظيفة الشعر تطبيقًا من خلال (روميّاته) التي بدا فيها شاعرًا قوميًا يتغنى بالعروبة ولها، ويسجل انتصارات العرب على الروم من منطق رؤيته الشعرية، وكذا صنع في سيفياته، وكان ما كان من توجيهه لكافوريّاته - على مستوى التوظيف أيضًا - إلى زاوية أخرى تتعلق بعرض الطموح الخاص من وراء المدح، ومثلها ما تناوله في رثانيّاته من انعكاسات نفسية بدت صادقة - إلى حد بعيد - وكأننا في زحام تلك المحاور لا نكاد نفقد كثيرًا قضايا الذات باعتبارها الوظيفة الكبرى التي أدار حولها شعره تنظيرًا وتطبيقًا معًا.

الباب الثاني

مشكلات نفسية

الفصل الأول : مفارقات الحلم والواقع.

الفصل الثاني : الانشطار الذاتي.

الفصل الثالث : لوحات الأنا والزمن.

الباب الثاني

مشكلات نفسية

الفصل الأول : مفارقات الحلم والواقع.

الفصل الثاني : الانشطار الذاتي.

الفصل الثالث : لوحات الأنا والزمن.

الفصل الأول

مفارقات الواقع والحلم

مفارقات الواقع والعلم

لا نستطيع الزعم بحاجتنا الدائمة إلى علم النفس للغرض وراء حدث يعكس شخصية المبدع، ولكننا لا نستطيع أن ننفي ضرورة تلك الحاجة، أو الإلحاح عليها؛ ذلك أن الزعم الأول قد يؤدي بنا إلى فرضية أن كبار شعرائنا هم من ذوي العقد النفسية بما قد عن فهمهم إلا من خلال المداخل النفسية، وأما الضرورة الثانية فتظل صمام الأمان في إدراك البعد الحقيقي وراء الشخصية ودوافعها، إذا بدا لنا منها جانب قد يعتريه الغموض أو الغرابة، بحيث يستوقف المتلقي حول: كيف كان يعيش الشاعر، ولماذا يعرض الصورة بهذا الشكل الخاص؟!

وقد تبدو الدراسات النفسية قادرة على الإجابة العلمية الصريحة على مثل تلك التساؤلات، وعندئذ يطمئن الناقد إلى سلامة رؤيته وتفسيره للنص وصاحبه على السواء، ولكنها - أيضاً - قد لا تفي بالمطلوب الإبداعي في كل الأحوال.

وعلى طريقة الأستاذ (العقاد) في فهمه لشخصية عمر بن أبي ربيعة، ونفسية ابن الرومي، ونفسية أبي نواس، والدكتور النويهي في تحليله لنفسية بشار وأبي نواس نقف قليلاً مع أبي الطيب من المنظور النفسي، وهي وقفة بسبب من كثرة الدراسات التي طرقت شعر الشاعر وفنه وثقافته، وأشارت إلى كثير من دوافعه النفسية التي أبداهما ما نظمها في شعره .. وربما بقيت تلك الزاوية الضيقة التي قد تصلح لأن تكون مفتاحاً لشخصية الشاعر، إذا ما حاولنا رؤيتها من منظور دراسات علم النفس المتخصصة في تحليلاتها العلمية الدقيقة للشخصية من الداخل، على نحو ما ذهب إليه الدكتور أحمد عكاشة في تحليله للبارانويا، وتحديده لملامح الشخصية البارانوية^(١) وخلصتها التي تهمنا ما يتعلق

(١) انظر الطب النفسي المعاصر ١٨٤، ١٨٥، ٤٧٠، ٣٢٤.

باعتبارها حالة نادرة إلى حد ما، تتميز بوجود ضلالات دون وجود هلاوس، أو تدهور في الشخصية، ثم وجود محددات لملامح الشخصية فيما يمكننا اختزاله في عدة نقاط يمكن تمرير ديوان أبي الطيب عليها لنرى مدى استجابته لها، أو تجاوزه إياها، أو تناقضه معها، وفي أي من الحالات تلقانا - بالضرورة - نتائج للدرس بين موجبة أو سلبية تبدو على نفس الدرجة من الأهمية .. ذلك أن خطوط النفس لهذه الشخصية تتمثل في :

- قوة الشخصية وسيطرتها وسيادتها إلى حد طغيانها على كل ما حولها.
- الأتانية المفرطة التي لا تعدد بمكانة من حولها إذا ما قيس بما يتعلق بها.
- لا تحترم في داخلها عواطف الأفراد، ولو أنها حاولت تمثيلها ظاهرياً.
- تمتلك القدرة على الإقناع، وتدرجياً، يُستطيع صاحبها أن يجمع حوله الكثير من الأتباع، ويلاحظ ذلك في بعض أصحاب المذاهب الدينية خاصة منها ما يبدو متطرفاً، أو المذاهب الفلسفية، أو السياسية المتطرفة.
- شك الشخصية في كل من حولها، وعدم الثقة الكاملة حتى في واحد من الأتباع.
- دائماً يغير صاحبها بطانته ترجمة لعدم اطمئنانه إلى شخص واحد ممن حوله.
- يسخر صاحبها من أي آراء تخالف آراءه، ويحتم على الجميع الاقتناع والافتداء برأيه الذي يؤمن بأنه الأسلم والأصح.
- الحساسية المفرطة والتصلب في الرأي، والمبالغة في الشك.

- سيطرة مشاعر الحسد والحقد منها أو إليها.
- المبالغة والإفراط في تقدير الذات إزاء تضائل كل من حولها.
- لوم الآخرين، وإلصاق الدوافع الشريرة بهم، وغالبًا ما تعوق تلك السمات قدرة المريض على الاحتفاظ بعلاقات شخصية مع الآخرين.
- الشكوى الدائمة من الغبن الاجتماعي تحت تصور أنها لا تأخذ حقوقها كاملة.
- الشكوى الدائمة من أن الناس حولها لا يقدرونها حق قدرها وأن قدرًا من الاضطهاد يحجب المنصب اللائق بها عنها.
- الاعتقاد الدائم بأن الناس يقصدون إلحاق الأذى به، ولا يمكن إقناعه بسوء ظنه أو محاولة صرفه عنه.

فإذا ما بدأنا بقراءة شخصية أبي الطيب من خلال بعض تلك المداخل المتعددة لاقتحام الشخصية، بدا لنا من هذا النمط الصلب الذي يتمتع بقوة الشخصية، وإصرارها على السيطرة على كل ما حولها ومن حولها، بل قد يتجاوز البشر لاحتقاره الشديد لهم إلى حد تحدي الطبيعة ذاتها من حوله، وهو يصطنع معها لغة المصالحة والمهادنة المفتعلة التي يتوحد من خلالها معها، ألا تراه يصطنع ذلك في مثل حوار مع معارفه في الصحراء فيما دون البشر :

الخيول والليل والبيداء تعرفني
والسيف والرمح والقرطاس والقلم
فإن كان ثمة ضرورة للرفقة فمن خلال قوى ومقومات أخرى من غير البشر :

يُذم لمهجتي ربيّ وسيفي إذا احتاج الوحيدُ إلى الزمام

فأنت أمام فارس شاعر لا تنكره الصحراء بأجوائها القاسية، ولا الحروب بأدواتها المتنوعة، ولا كذلك أدوات الشعراء، وهو المنطق الذي يدفعه إلى إعلان توحده الكامل مع الصحراء، فلا يحتاج فيها دليلاً على عكس عادة أبنائها منذ الجاهلية، ولا يريد ثمة عاذلاً يحول بين وجهه وبين حرها اللافح، بل يستغنى فيها حتى عن اللثام :

ذُرَانِي وَالْفَلَاةَ بِلَا دَلِيلٍ وَوَجْهِي وَالْهَجِيرَ بِلَا لَثَامٍ
فَبَانِي أَسْتَرِيحُ بِذِي وَهَذَا وَأَتَعَبُ بِالِإِتَاخَةِ وَالْمَقَامِ
عَيُونُ رَوَاحِلِي أَنْ حَرَّتْ عَيْنِي وَكُلُّ بَغَامٍ رَازِحَةٍ بُغَامِي
وهو توحّد يمتد إلى أجوائها امتداده إلى أبلها التي يراها الدليل الوحيد له، بل لا تكاد تفصل بينه وبينها أيهما يكون دليلاً للآخر.

فمن الواضح — إذن — أن قوة الشخصية تظل سمة بارزة في شعره، وفي تصويره لنفسه مغامراً في جوف الصحراء، قادراً على قطعها بلا دليل، وهو ما يدفعه دفعا إلى تصوير طغيان الذات على كل ما حولها، حتى ليصور ضروباً من ذلك التعالي على الناس، مع شدة اعتداده بنفسه، وإيمانه بحقه على أهل زمانه منذ ترنم من نعومة أظفاره في فترة صباه :

إِنْ أَكُنْ مُعْجَبٌ فَعَجَبٌ عَجِيبٌ لَمْ يَجِدْ فَوْقَ نَفْسِهِ مِنْ مَزِيدٍ
وإذا بقوة الشخصية — بكل هذه المقومات — تجعله حريصاً على ترجمة ذاته في سلوكه، فلم يقف عند أمنية النفس بالقوة دون الفعل، بل كان يسعى وراء آماله الكبار سعي المجد الذي يهيم بالثورة، ويتحين الفرص، ولا يتنازل عن المغامرة من أجل تحقيق الطموح على حد تعبيره الحكمي :

إِذَا غَامَرْتُ فِي شَرَفِ مَرُومٍ فَلَا تَقْنَعُ بِمَا دُونَ النُّجُومِ

وقريبًا من نفس الصياغة يتعجب من مسلك المتخاذل وقد رأى طريق المجد
أمامه :

عجبتُ لَمَنْ لَهُ قَدْ وَحْدُ وَيَنْبُو نبوة القضم الكهام
ومن يجدُ الطريقَ إلى المعالي فلا يذر المطى بلا سنام

وربما تُسلمنا قوة الشخصية كما سجلها شعره إلى ما عرضه محقق
الديوان^(١) من حوار عام حول تلك الشخصية من منظور قوتها، حين يصوره
متكبرًا أبيضًا معجبًا بعيد الهمّة، شجاعًا، سيطرت عليه أخلاقه وغطرسته، ولعبت
بحياته، فجعلته متعالياً على شعراء وقته، عزوفًا عن مسايرتهم في اللهو
والمجون، وكان كذلك صادق القول صريحه، وربما ترجم أبو الطيب جانبًا من
إحساسه بقوة شخصيته في سيادة الأنا لديه إلى حد التوهج والتضخم والصلف،
وما أكثر شيوعها في شعره، خاصة في ذبوع حديث الأنا الصريح في مواقفه
المختلفة، حين ينطلق إلى البعد الثاني من أبعاد الشخصية (البارانوية) من منظور
تلك الأتانية المفرطة التي لا تعدد بمكانة ما حولها، ولك أن تتأمل على مدار تلك
الأتانية كمًا كبيرًا من شعره، يعكس أبعادها على نحو قوله، وهو بصدد قصيدة
مدحية، يعرض نفسه في صورة الصخرة الصماء، أو الجوزاء :

أنا صخرة الوادي إذا ما زُوجمت وإذا نطقتُ فإِنِّي الجوزاء^(٢)
وكأنما أعجبتَه تلك (الأنا) المتفردة، فشاء أن يتخذ منها لحناً مردداً يتغنى
به، وكأنه قصد إلى الناس ليحفظوه عنه في كل أنحاء الأرض :
لَتَعْلَمَ مصرٌ وَمَنْ بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى

(١) الديوان ٦٧/١

(٢) نفسه ١٤٣/١

وَأَنسِي وَفِيَتْ أَنسِي أَيْبَتِ وَأَنسِي عَتَوْتُ عَلَى مَنْ عَتَا
وَمَا كُلُّ مَنْ قَالَ قَوْلًا وَفِيَّ وَلَا كُلُّ مَنْ سِيمَ خَسِفَا أَبَى
وَمَنْ يَكُ قَلْبُ كَقَلْبِي لَهُ يَشُقُّ إِلَى الْعِزِّ قَلْبَ النَّوَى
وَمَنْ جَهِلَتْ نَفْسُهُ قَدْرَهُ رَأَى غَيْرَهُ مِنْهُ مَا لَا يَرَى^(١)

حيث يتجاوز كثيراً لغة الأخبار البسيطة التي حصرها الشاعر القديم في دائرة فروسيته على لغة عنتره :

هَلَا سَأَلْتَ الْخَيْلَ يَا بَنَةَ مَالِكٍ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَةً بِمَا لَمْ تَعْلَمِي
يَخْبِرُكَ مَنْ شَهِدَ الْوَقِيعَةَ أَنَّنِّي أَعْشَى الْوُغَى وَأَعْفَى عِنْدَ الْمُغْنَمِ
أَوْ حَتَّى عَلَى اللُّغَةِ الْقَبِيلِيَّةِ الْمَتَفَرِّدَةِ عِنْدَ حَاتِمِ الطَّائِي :

وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ لَوْ أَنَّ حَاتِمًا أَرَادَ ثَرَاءَ الْمَالِ كَانَ لَهُ وَفَرٌ
أَوْ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ كُلْثُومٍ فِي صَوْتِهِ الْقَبِيلِي الْمَتَمِيز :

وَقَدْ عَلِمَ الْقَبَائِلُ مِنْ مَعَدٍ إِذَا قَبَبَ بِأَبْطَحِهَا بَنِينَا:
بَأْنَا الْعَاصِمُونَ بِكُلِّ كَحْلٍ وَأَنَا الْبَاذِلُونَ لِمَجْتَدِينَا

لتصبح اللهجة موزعة لدى أبي الطيب قصداً إلى مصر والعراق والعواصم جميعاً حول الشهادة لذلك الفتى الذي يرى كل شيء بمقاييس تلك (الأنبا)، ومن خلالها دون سواها، مزجاً في ذلك بين خصوصية الحكم وعمومه في لوحة الحكمة التي تفاعلت مع حديث الذات عبر الأبيات.

وإذا به — من نفس المنطلق — يجعل نفسه الجبل والبحر، وكأنما نقل صور الممدوحين إلى ذاته فحسب :

(١) الديوان ١٦٥/١

وكم من جبال جُبت تشهد أنني الـ جبال وبحرٌ شاهد أنني البحر
وينسحب هذا التضخم للذات، لينصرف به إلى رؤية " الأنا " المفارقة
للآخرين، فهو في واد، وهم في واد مختلف :

وسرتُ إليك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاش^(١)
وكأنما أصبحت عادته في تضخيم " الأنا "، وقد دفعته إليها دفعًا موافقه
المدحية، فلم يشأ إغفال نفسه في حديث المديح، بل راح يتوحد مع سيف الدولة
حين أضفى على نفسه صفة التفرد، وهو يخاطبه :

فأبلغ حاسديّ عليك أنني كَبَا برقٌ يحاولُ بي لحاقا
وهو تفرد قد يوازيه في ختام نفس القصيدة تفرد ممدوحه :
ولولا قدرةُ الخلاقِ قلنا أعمداً كان خلقك أم وفاقا ؟
وإذا هو - أيضاً - في مرحلته الكافورية يستعذب النغم ذاته، فيرده إزاء
كافور حين راح يهنئه بدار بناها قائلاً :

إنما التهنئاتُ للأكفاء ولمن يدني من البعداء
وأنا منك لا يهنئ عضوٌ بالمسرات سائر الأعضاء
وهو توحدٌ يتكرر كلما أحس الشاعر الطموح شيئاً في نفسه يدفعه إليه
دفعاً، فهو عند سيف الدولة :

شاعرُ اللفظ خدنه شاعرُ المجـد كلاتا رب المعاني الدقائق
ولذا وزع الحمد بينهما قسمةً مشتركة لا يكاد يفضلها فيها حتى ممدوحه :

(١) الديوان ٣٢٥/٢

لك الخمد في الدر الذي لي لفظه فأتىك معطيه وأنسي نأظم

وكثيرة لديه — كما رأينا — شواهد تلك الأنا كثرة غيرها من أحاديث الذات المتوهجة التي انصرفت من زاوية أخرى إلى تحقيق من حولها سواء أكان في حلبة السباق والتنافس في مجالها، أم دخل حتى في دائرة الاستسلام أو أراد التحدي، فأدار أبو الطيب مع الجبهات معارك انتهت إلى انتصاره، وإفحام كل منهم على طريقته، فرأى كل الشعراء مجرد أصداء لصوته، وشتان بين الأصل والفروع العديدة والأصداء الباهتة التي جمعها في بوتقة واحدة يتضاءل ضوءها أمام إبهاره وأصالته :

وما أنا إلا سمهري حملته	فزين معروضاً وراع مسددا
وما الدهر إلا من رواة قلاتي	إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا
فسار به من لا يسير مشتمرا	وغنى به من لا يغني مغردا
أجزني إذا أنشدت شعراً فإنما	بشعري أباك المادحون مرددا
ودع كل صوت غير صوتي فإتني	أنا الطائر المحكي والآخر الصدى ^(١)

حتى يعدد مداخل الإعجاب بفنه، بدءاً من الدهر الذي يعده واحداً من رواة قلاته ينشدها عنه ويذيعها، إلى كل من سار من الناس يتغنى بها، حتى كأنه أنطق من لم يعرف الغناء بالغناء، وكأن بضاعته قد حملها الشعراء في كل مكان إلى ممدوحهم، فكانوا نسخاً مكررة حول الأصل الذي رآه في شعره دون سواه، ومن ثم راح يطرح صوراً من تحقيق الآخرين، على نحو من قوله المعروف عن منافسيه وإهماله لهم :

أرى كل يوم تحت ضبني شُويعر ضعيف يقاويني، قصير يطاول

(١) الديوان ١٤/٢

لساني بنطقي صامت عنه عادلٌ وقلبي بصمتي ضاحكٌ منه هازل
وأتعب من ناداك من لا تجيبه وأغيط من عاداك من لا تُشاكل
وما التيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلى الجاهل المتعاقل^(١)

وكانه قد افتقد — بذلك — كل الخير فيمن أمامه من البشر، فوزعهم بين جاهل ومتعاقل، أو متحدٍ ومنافس يحاول مزاحمته فحسب، ولكنه لا يعبا به، بل يوتر الصمت فلا يكاد يجيبه، وكأنه يكمل بذلك المشهد السابق حول موقفه من العالم من حول تلك " الأنا " التي اعتدّ بها محوراً له أساساً، وهو محور يتسع مجال تأثيره ليتجاوز حدود المواطنة :

وإني لنجم تهدي به صحتي إذا حال من دون النجوم سحاب
غنى عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إياب
وعن ذملان العيس إن سامحت به وإلا ففسي أكوارهن عقاب
وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة وللشمس فوق اليعملات نعب^(٢)

حيث يرى في ذاته المثل الأعلى الذي لا بد أن يحتذى، ولا يكاد يحترم إحساساً إلا إحساسه الفردي المتضخم، حيث يفرضه على كل من حوله، وإلا تهاوى أمام عظمته كل شيء !! وهو ما يغلفه بصياغته الحكمية على نحو قوله :

ومن يبيع ما أبغى من المجد والعلي تساوى المحابي عنده والمقاتل^(٣)

فإذا ما انتقلنا إلى المنطقة التالية في تناول الشخصية (البارانوية) رأينا أبا الطيب مشغولاً بقدراته على الإقناع، وضمان التفاف الأتباع حوله في كل اتجاه،

(١) الديوان ٢٣٧/٢

(٢) نفسه ٣٨٦/١

(٣) نفسه ٣٢/٢

حتى وإن لم يثبت على حال بعينها، وهنا تعددت اتجاهات أفكاره، فلم يشأ أن يتوقف عند فكرة محددة منضبطة، بقدر ما بدا حائراً قلقاً على المستوى الفكري بين المذاهب الدينية والفلسفية والسياسية لاسيما المتطرفة منها، وفي كل ترك رصيذاً ما للكشف عن جوهر مشكلته التي رصد منها جانباً في إحساسه المتكرر بالغربة بين الناس :

أنا في أمة تداركها الله له غريب كصالح في ثمود
ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود
وهي غربة تكملها تلك الرؤية الفردية المتضخمة حول مقارنة حكم "الأنا"
برؤية الآخرين، فإذا هو المصدر الوحيد الذي يجب أن يؤخذ عنه، فقد خبر الناس
إلى حد بدا فيه وكأنها أكلهم أكلاً، بينما خبرهم غيره وكأنه ذاقهم فحسب :
إذا ما الناس جرّبهم لبيب فإني قد أكلتهم وذاقا
وبذا يصبح من حقه أن يجادل ويحاول الاقتناع، إذا أراد أن يكون شيعياً
ليعكس نشأته في مساجد الكوفة، وبين علمائها فيقول :
فإن يكن من بان هديه فهذا وإلا فالهدى ذا فما المهدي
وكانما يقف عند أقصى صور التطرف في فروع التشيع عند الغلاة من فكرة
المهدي المنتظر، ثم يردد له نظيراً في مذاهب الفلاسفة ممن يقولون بالنفس
الناطقّة، وهو يقول :

تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب
فقل : تخلد نفس المرء باقية وقيل : تشرك جسم المرء في العطب
على مذهب من يقول بالنفس الناطقة ممن أداروا حولها الحوار، والتعريف

والقسمة إلى المستوى النظري منها، والذي يختص بمعرفة مبادئ الموجودات والأشياء الإلهية، وهي التي لا سبيل للحس أو للتخيل إلى إدراكها أو التمهيد لمعرفتها، وقسم آخر عملي يختص بعلم الأشياء المصنوعة ويعتمد على القوة النفسية الباطنة خاصة التخيل.

ثم يتعرض لمذهب الفضائية حين يتحدث عن الروح والجسد قائلاً على نفس المستوى من الرغبة في الإقناع :

نحن بنو الدنيا فما بالنا نعاف ما لا يد من شربه
فهذه الأرواح من جوه وهذه الأجسام من تربه

فإذا دخل باب المتفلسفة رأيت حريصاً على التناول العقلي بالأدلة والبراهين، قاصداً إلى باب من الإقناع متسع، يمثل واحدة من سمات تلك الشخصية، وإن تعددت المقاصد لديه وتنوعت المذاهب، أو تفرعت لديه الاتجاهات، أو انقسمت الأقوال، فإذا هو يميل إلى منهج القائلين بالتناسخ أيضاً في قوله في ختام قصيدة الحمى، وهو بصدد الحديث عن المرض والموت، وفيها يفصل بينهما فصلاً واقعياً :

فإن أمرض فما مرض اضطباري وإن أحمم فما حم اعتزامي
وإن أسلم فما أبقي ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام
على أن صورة الحمام لديه قد لا تنتهي ببساطة عند ذلك المدى، بقدر ما تتجاوزه كثيراً حين ينصرف بها إلى عالم التناسخ، ليتحاور حولها حواراً عاماً يطرح قوله فاصلاً بين الموت والحياة وما بعدها الموت :

تمتّع من سُهاد أو رقاد ولا تأمل كرى تحت الرجام
فإن لثالث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والمنام

فإذا به يرمي إلى الإقناع في أي اتجاه يندفع إليه، مهما كانت تناقضات الأفكار التي يعرضها أو يؤمن بها، أو يبدو حائراً منتقلاً بينها، ولم يشأ الخلاص من حيرته بتلك البساطة والسطحية التي خلص بها أبو نواس حين ظل حبيس شكه حول البعث قائلًا :

حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو!!

ولاشك أن الأتباع لكل مذهب أو فكرة قد التفوا حول الشاعر في منطقة ما هنا أو هناك، وإلا ما تكررت لديه، أو ما تأكد حرصه على لغة الإقناع التي ربما التمسناها هنا - بشكل خاص - ثم غلبت على موضوعات شعره بصفة عامة.

تظل هذه الدائرة من الشخصية واردة فما أصدره أبو الطيب من رصيد الحكم وخلاصة التجارب، التي تعد - بالفعل - فلسفة حياة يسير على منهج منها، ولاشك أن الحكمة إذا افتقدت الإقناع فقدت ماهيتها التي تحقق لها الانتشار والبقاء، وكذا كان موقفه المتكرر من الفكر العلوي، وهو ما لم ينسحب بصورة واضحة على (قرمطية) فكره التي اتهم بها، ولا نكاد نجد من الأدلة ما يقتنع لديه بهذا الاتجاه، وإلا تحول إلى أكبر داعية للقرمطة لو كان منهم، ولما قُتل في نهاية المطاف على أيديهم.

ثم تأتي ظاهرة الشك جزءاً آخر من مكونات الشخصية (البارانوية) وهو شك يغلب عليها، يترجم سلوكها فيما يتعلق بمن حولها من عدم الثقة المتطرفة في واحد من الأتباع أو المقربين على لفته إزاء الأثام جميعاً لمجرد أنهم بشر، يقول :

وصرت أشكُ فيمن أصطفيه لعلمي أنه بعض الأثام !

أو حتى نفوره من أخيه إذا تراءى له موضعاً لعدم اليقين بكرمه وفضائله :

وَأَنفُ مِنْ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي إِذَا مَا لَمْ أَجِدْهُ مِنَ الْكِرَامِ
وهو شك يدفعه إلى الإحساس الدائم بالاضطهاد من قبل من حوله :

بل قد يطرح لديه ضروباً من الحساسية المفرطة في علاقته بهم، وتوجسه خيفة منهم، فلا يكاد يطمئن إلى أحد، أو يركن إليه، طالما أحسن منهم حسداً وحقداً عليه، حتى يتحول هو نفسه إلى ذلك النمط الحاقد على الناس، يحقرهم، ويطوي كشحه لهم على المودة والضعيفة، وربما كان ذلك - في جانب منه - واحداً من آثار اعتداده بنفسه وطموحه، مع قصوره عن تحقيق هذا الطموح، حتى تباعد لديه منطق الفعل مع منطق القوة، فبدا دائماً ثائر الطبع، حاد المزاج، يتنزى قلبه ألماً وحسرة كلما أصابه الفشل، ويحيل الأمر إلى تصوير حساده ممن أكل الحسد قلوبهم، حتى راح يستنجد بسيف الدولة منهم في لغة مدحجية يقول فيها:

أَزَلْ حَسَدَ الْحَسَادِ مِنِّي بِكِبَتِهِمْ فَأَنْتَ الَّذِي صَيَّرْتَهُمْ لِي حَسِداً
وإن بدا الحسد في تصويره متفاعلاً مع صوره الذاتية من منطق التعالي حتى مع سيف الدولة نفسه، فلم يقل فيه القصيدة إلا بعد أن يطلبها أشهراً طوالاً، حتى ضاق به ذرعاً في بعض الأحيان، ولم يعبأ المتنبي بهذا الضيق أمام إحساسه بتوهج ذاته التي رآها في مقومات الآتا :

أَنَا السَّابِقُ الْهَادِي إِلَى مَا أَقُولُهُ إِذَا الْقَوْلُ قَبْلَ الْقَائِلِينَ مَقُولُ
وهو ما ترجمه أيضاً غروره في المجالس إذا ما تأخر عن مدح سيف الدولة، حتى إذا شق ذلك على الأمير أحضر من لا خير فيه، ليتعرض له في مجلسه بما لا يحب، فلا يجيب أبو الطيب أحداً عن شيء، فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة !!

ربما تضخمت لديه صورة الحسد لتزدحم بها قصائده، وليحاول البحث عن تفسير لها، فيجدها ظاهرة عامة حول حياته كلها :

فلو أني خُسدت على نفسي وجدت به لذي الحَدِّ العُشور
ولكني خُسدت على حياتي وما خَيْرُ الحياة بلا سرور
وتبقى هذه المشاعر المتعلقة بالحسد والحقد رهناً - أيضاً - بمبالغات
الشاعر التي رسمها حول تقديره لذاته، وهي مبالغات غلبت على شعره وعلى
جمهوره من زاويتين :

الأولى : يعكسها هو نفسه حين أشرف على أرجان سنة ٣٥٤هـ، قاصداً
أبا الفضل بن العميد، وكان كاتباً وأديباً كبيراً ووزيراً لعضد الدولة، فوجدها ضيقة
البقعة والدور والمساكن، فضرب على صدره بيده قائلاً : تركت ملوك الأرض
يتعبدون إلي، وقصدت رب هذه المدرة، فما يكون منه ؟

ثم وقف بظاهر المدينة، وأرسل غلاماً على راحلته إلى ابن العميد، ودخل
عليه وقال : مولاي أبو الطيب خارج البلد، فثار من مضجعه، ثم أمر حاجبه
باستقباله، فركب واستركب من لقيه في الطريق، فتلقوا الشاعر وقضوا حقه،
وأدخلوه البلد، فدخل على أبي الفضل، فقام له، وطرح له بكرسي عليه وسادة
ديباج، وقال أبو الفضل : كنت مشتاقاً إليك يا أبا الطيب.

فحديث الذات هنا يدل على تلك المبالغة التي أحسها الشاعر في عجه
بنفسه، وكيف تصور أن الملوك - ملوك الأرض كلها - لا همّ لهم إلا التعبد في
محراب شعره، وكأنما أحس أن ثمة قدرًا من السُكْب الاجتماعي والجور العام قد
أصاب حقوقه التي عجز المجتمع عن تقديرها أو إعطائها الشاعر كاملة، فأصبح
من حقه - بهذا القياس - أن يدل على هذا المجتمع، وأن يفخر بنفسه عليه كلما

عنّ له ذلك، لاسيما إذا واجهته مواقف من التحديّ أو العنت أو التجاهل، على نحو ما يروي عن الوزير المهلب الذي كان شديد الرغبة في مدحه حتى بدا مغیظاً منه لإغفاله إياه، وكان هذا الوزير وسيلته إلى معز الدولة، ولكن الشاعر لم يجد من سبيل إلى معز الدولة، فلم يمدحه لذلك، وأغرى به المهلب جماعة من شعراء بغداد، حتى نالوا من عرضه، وتباروا في هجائه، ومنهم ابن الحجاج، وابن سكرة الهاشمي، والحاتمي، فلم يجبههم المتنبي ولا حفل بهم، وقيل هبّ في ذلك فقال: إني قد فرغت من إجابتهم بقولي لمن هم أرفع طبقة منهم من الشعراء:

أرى المتشاعرين غروراً بذمي ومن ذا يحمّد الداء العضالا
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مُراً به الماء الزلالا
وقولي :

أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف بقاويني قصير يطاول ؟
وقولي :

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل
وكأنه لم يشأ أن يكلف نفسه عناء نظم جديد يتعامل مع الموقف من خلاله، بل اكتفى بما وجده من ضالته في مادة قديمة تكشف عموم إحساسه بذلك الحسد، وتعكس كثرة معاناته من حساده، وكأنما أعدّ لهم من مادته ما يطرحه عليهم في كل حين.

الثاني : يعكسه موقف من حوله، وقد راح يخشاه إلى مدى واضح، على نحو ما كان من كافور، حين أدرك علو نفسه، ولمس بُعد أمانيه، وعلى ما حفل به ماضيه من حبس وإدعاء نبوة روجت حوله، فراح يعامله معاملة الحذر الحريص، حتى راح يتأمل تلميحاته إلى طموحاته في أكثر من موقف، خاصة حين

ربطها صراحةً برحلته إلى كافور :

إذا كَسَبَ الناسَ المعالي بالندى فإنك تعطي من نِدادك المعالي
وعير كثير أن يزورك راجلٌ فيرجع منكاً للعراقيين واليا
فبدت حقيقة المشكلة لديه أن يكون ملكاً أو والياً، حتى راح يلح على ذلك
إلحاحاً شديداً، على طريقته في استنجاز وعد كافور، وربما كان قد وعده فعلاً
بولاية فراح يسأله أن يجربه قائلاً :

ووعدك فعلٌ قبلَ وعْدٍ لائِه نظيرُ فعالِ الصادقِ القولِ وعده
ثم راح يكرر هذا التصريح بين حديث يُغلفه بذكائه قائلاً على درجة من
تهذيب المواجهة :

وفي النفس حاجاتٌ وفيك فطانة سكوتي بيانٌ عندها وخطاب
ولكنه يضيق بتغابي كافور، فيعلن صراحةً مطلبه أكثر من مرة :

إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية فجودك يكسوني وشغفك يسلبُ
ويروي أنه كان يلتمس صيداء، فأجابه كافور : لست أجسر على توليتك
صيداء، لأنك على ما أنت عليه تحدث نفسك بما تحدث فإن وليتك صيداء فمن
يطيقك ؟

وعلى هذا النهج يروي — أيضاً — ما قيل لأبي الطيب : أنت في حال الفقر
وسوء الحال وعدم المعين، سمت نفسك إلى النبوة، فإن أبحت ولاية، وصار لك
أتباع فمن يطيقك ؟

ثم يبقى من محاور هذه الشخصية موقفها من لوم الآخرين، وإلحاق الدوافع
الشريرة بهم، أو تكرار الشكوى من لومهم، والاعتقاد الدائم أنهم يقصدون إلحاق

الأذى به، ومن ثم ينطلق من سوء ظنه بهم على طريقته في مصر حين قال :

فلما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام
وصرت أشك فيمن أطفاه لعلمي أنه بعض الأنام
فهو يربط الخداع بالشك، وي طرح رفض اللوم رهنا بتعالي الذات وتفوقها
المطلق، على نحو قوله حين لأمه معاذ اللادقي على توعده :
أيا عبد الإله معاذ أني خفي عنك في الهجاء مقامي
أو على طريقته في مطلع قصيدة الحمى الميمية حين يرقى المعلوم على
اللاحم:

ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاليه فوق الكلام
وكانما ارتبط لديه رفض اللوم بتلك الأتفة وذلك الإباء الذي فاضت به
نفسه، وترجم منه جانباً في رفضه أن يمدح الوزير ابن الفرات الذي مدحه
الآخرون، ليكون عوناً يساعده على بلوغ غايته لدى كافور على الرغم من خطر
مكانة الوزير، وإمكانية مساعدته على بلوغ مكانة لدى كافور آثر أن يبلغها
بنفسه، ربما لسوء ظنه بالوزير، أو رغبته في انطلاقة الأنا المتمردة بلا وساطة،
أو استكمالاً لإحساسه بالاضطهاد الدائم.

وربما بدا هذا الإحساس بالاضطهاد وراء استقراره، وواحدًا من دوافعه إلى
التنقل على نحو ما عرضه (الثعالبي) من أنه كان يجشم نفسه أسفاراً أبعد من
آماله، لا يستقر ببلد، ولا يسكن إلى أحد، وكان يكره الدنيا ومن فيها، ويخالها
بناسها حرباً عليه يقول في تحقير الناس من شعر معن في الذم :

أذم إلى هذا الزمان أهيلة فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد !

وكأنما أراد أن يبرر لنفسه توهجها بين الآخرين من بني جنسه، وهو ما أراد تطبيقه في سلوكه العملي على مستويين :

الأول : في ذلك الترحال المستمر الذي يعكس منه جانبًا موقفه العام من البقاء في مكان ما، وكأنه لا يطيب له هذا الاستقرار إلا أن يرحل دائما، ليعكس بذلك قلقه وحيرته، فلم يطب له أن يسير في طريق واحدة لا يحيد عنها، إذ لابد له أن يحيد كثيرا، وهو يقول بعد أن أرسل إليه كافور مائة دينار ذهبًا عسى أن تلهيه عن رجائه، فينظم قصيدته :

أغالبُ فيك الشوقَ والشوقُ أغلبُ وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب

وهو ما عكس منه جانبًا آخر أكثر صراحة في تصوير نفسه جوادًا لا يحب الراحة، ولا يعرف الهدوء :

يقولُ لي الطبيبُ أكلتَ شينا ودأوك في شرابك والطعام
وما في طِبِّه أني جوادٌ أضرب جسمه طول الجمام
تعود أن يغير في السرايا ويدخل من قتام في قتام
فأمسك لا يُطال له فيزعي ولا هو في العليق ولا اللجام

وإذا بالجواد الأبي يأبى أن ينشد سيف الدولة مدائحه وهو واقف، وذلك حين قدمه إليه أبو العشائر بن حمدان والي أنطاكية، فراح يملئ على الأمير شروطه التي رفض فيها أيضًا أن يقبل الأرض بين يديه، وإذا بسيف الدولة يقبل كل شروطه.

وكان هذا ديدنه أمام ممدوحيه، على نحو ما يحكيه موقفه من أبي القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي، إذ يروي أن طغج سأل المتنبّي مدح أبي القاسم عدة مرات، فألح عليه كثيرًا، فكان يمتنع، ثم سأله الأمير قصيدة في أبي

القاسم بدل قصيدة كان يريد لها لنفسه، فرفض أبو الطيب، ولما ذهب الشاعر إلى أبي القاسم، ومعه حاشية وجده في فريق من أشرف قومه يجلس على سريرته، وقد نزل لأبي الطيب عن سريرته، ولقيه بعيداً، وأقبل عليه يحدثه ويؤنسه ويجلسه على سريرته، ثم يجلس هو بين يديه، وقد كان ذلك بدعا في المدح حقاً، فلم يسمع أحد قبل أبي الطيب أن شاعراً جلس الممدوح بين يديه، وهذه القصيدة هي :

أعيدوا صباحي فهو عند الكواكب وردوا رقادي فهو لحظ الحباب

فهل بدت هذه الجوانب المتعددة بمثابة كشف كاف عن الشخصية (الباراتونية) لدى أبي الطيب، أظنها كذلك، وإلا ففي الديوان كم من الأدلة يكفي لارتياح المجال مرات أخرى عديدة، لتتحدد دائرة اللقاء دائماً حول طبائع الشخصية من هذا المنظور النفسي الذي يحكي طبائعها في علاقاتها بالبشر من خلال ضروب التعالي وصور الغطوسة، وضروب من الصلف التي غلبت على سلوك الشاعر، وقد أحس أنه ملأ أسماع الدنيا وشغل البيئة النقدية، بل ملأ البيئة العامة على إطلاقها، فظل حبيس ذاته المتضخمة، يحس ضياع حقه في أن يكون أكثر من شاعر، بل ربما أمة من الشعراء، بل أن يكون أميراً أو والياً أو ملكاً، وهو الحلم الذي كثيراً ما داعبه، وأسهم في انفصال جزيرة فكره عما حوله من جزر ذلك المجتمع الصاخب، فبدأ ضحية الإحباط إزاء الأمل الضائع، يحس الكره والبغض من الناس ولهم، ويتوقع الاضطهاد دوماً من قرنائهم وغيرهم، فكان اغترابه عن المجتمع إحدى وسائله في التعبير عن ذاتيته في إطار من ذلك البعد النفسي المرضي في شخصه حتى أصبح أسيراً للجنوح إلى استشعار العظمة التي طغت على شعره طغيانها على معظم فترات حياته وكل رحلاته !!

الفصل الثاني

الانشطار الذاتي

الانشطار الذاتي

ولعل أبا الطيب أحس في نفسه أكثر مما أحسه غيره من شعراء العربية في عصره، أو في غيره من عصور الأدب؛ ذلك أن ذاتيته قد تألقت بصورة بالغة التميز لم ير فيها إلا ذاتاً تضخمت، واشتد توهجها فلم تعد تعباً - في كثير أو قليل - بما يرتضيه الشاعر لنفسه من سلم الطموح بأن يرضى عنه ممدوحه أو حاشيته أو حتى النقد من حوله، وعندئذ ينال إجازة الناقد أو مكافأة الممدوح، أو ينصرف راضياً عن نفسه بعد انتهاء جولته، وكأنه وجد أمنه بعد مخاوفه، وراحته بعد عنائه، وأفرغ ما لديه من شعر استهدف به العطاء في كثير من الأحيان.

وحتى لا ينصرف الحكم إلى صالح المتنبي من منطلق حماسي، يظل وارداً في الأذهان إلحاحه المتكرر على وصف عطايا ممدوحه، وتعظيم هباته، خاصة حين وجد الطريق أمامه مسدوداً إلا في إطار تلك المبالغات المترتبة على الهبات والمنح، فلم يحس تضخم ممدوحه لدى سيف الدولة بنفس الصورة التي ملكت عليه ليه حين شدّ الرحال إلى كافور الأخشيدي، ولذا توقّف كثيراً أمام سيف الدولة من منطق الإعجاب، والاعتراف بفضله، وتصوير هباته على النحو الذي عرضه في قافيته :

أخذنا قيمة الدهماء منه ووقّينا القيان به الصداقا
لينتهي إلى لوحة كرم أكثر تميزاً، لا يكاد يجد في حلبتها من يوازي
ممدوحه أو يباريه في وفرة عطائه :
وحاشا لارتياحك أن يناري وللكرم الذي لك أن يباقي

ولكن نزعة الطموح السياسي التي سيطرت على نفسه لدى كافور جعلته لا يرى شيئاً إلا من منظور ضبابي قائم في معظم الأحيان، وعندها بدا شديد الحذر في مدانجه لكافور، إذ ربما توقع إخفاقاً في تحقيق طموحه الذي كرّس له بقوة حياته، ولذا بدا غريباً عنده أن يفتتح مدحته لكافور بقوله المشهور في أولى منظوماته فيه :

كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً وحسبُ المنايا أن يكن أمانيا
فأين هذا من استهلالاته في سيف الدولة :
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني
أو :

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
وأشبه تلك المقدمات التي يبدو المتنبي فيها بممدوحه في مقابل تلك
المرونة في موقفه من كافور الذي ربما لا يساعده على تحقيق ما تصبو إليه
نفسه الممزقة، وقد اشدتْ ظمؤها إلى تولي منصب سياسي لدى شاعر يحس في
أعماقه — كما رأينا — أنه أميرٌ في ثوب شاعر.

ولعل ظروف العصر بما شهدته من صور الاضطراب السياسي والقلق قد
ضخمت في نفسه ذلك الإحساس، حيث كثرت الفتن، وانتشرت الاضطرابات، وساد
التمزق الذي يحتاج فيه الجمهور زعيماً يتبنى قضاياها، فلم لا يكون هو ذلك
الزعيم المنتظر، وهل كان أقل مكانة من كافور الإخشيدي الذي لا يتمتع بأهلية
الحكم كاملة من حيث النسب أو الحساب أو الشرعية، ومع هذا آلت إليه أمور
البلاد؟! وتركزت في يده مقاليد الأمور انعكاساً للفوضى والفساد السياسي؟!
فلعل شيئاً من هذا كله قد دب في نفس أبي الطيب وداعب خواطره مما شجعه

على تقديم طلبه صريحا إلى كافور، بل لعله تصوّر أنه سينال توقيعه عليه بسهولة، فأنشد وقد ملأه الأمل الطموح، وغلبت على نفسه أحلام اليقظة التي عاش أسيرا لها :

وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع منك للعراقيين واليا

إذ ربما كان هذا التشبث بالأمل هو ما جنّى على المتنبي بالدرجة الأولى، وثمة فرق مؤكد بين موقف الإنسان حين يطمح إلى شيء ويسعى إليه سواء تحقق أم لا، وبينه حين يغمض عينيه على حلم واحد لا يكاد يحيد عنه، ولا يريد أن يتجاوزه فتشبثت به — عند ذاك — الأمانى، وجره الطموح إلى الانسراف إلا عن غايته !! فلاشك أن المتنبي قد تنقل كثيرا — شأنه في ذلك شأن بقية الشعراء — ولكنه حمل بين جوانحه الكثير من تلك الأمانى الكبار التي لم يستعد للتنازل عنها في وقت وتحت أي ظرف منذ صباه، وهنا تظهر المفارقة بين الواقع والحلم، أو إذا استعرنا حدود المنطق الأرسطي، يتسع الفاصل بين القوة والفعل مما مثل خطرا على نفسية الشاعر، فلم يكن ليقتنع بأي من تلك الهبات أو الضياع لأنها لا تمثل جوهر طموحه ولا تقوده إلى منتهاه، وكذا لم تكن صادرة عن رآه أهلا له، وهو ما كان من وراء دهشته من أمر أهل مصر، وكيف استكانوا أمام حكم كافور وكأنهم نيام إزاء حقوقهم :

نامت نواظير مصر عن ثعالبها فقد بشمن وما تفنى العناقيد

ويبدو مزيد من تلك الخصوصية ماثلا فيما أحسه في أعماقه منذ زمن أنه " أفضل من سعت به قدم " على حد تعبيره الشخصي الذي يبرر له إطلاق الحلم بلا حدود، فلم لا ينال حظّه كما ناله الآخرون، ولم يتوقف عن المطالبة بما هو جدير به كلما أحس بعضا من مماثلة كافور، في مقابل حلم اليقظة الذي داعب ذاكرة الشاعر وملأ عليه فراغ نفسه إلا منه، ولعله قصد إلى إبراز مؤهلاته أمام

كافور لمزيد من التنبيه إلى مكانته، وسعيًا إلى طمأنته على إسناد ولاية إليه :

فأرم بي ما أردت مني فإني أسدُ القلوب دمي السرواء
وفؤادي من الملوك وإن كا ن لسانِي يُرى من الشعراء

فهذه المقارنة المطروحة بين الجواهر والعرض جمع فيها بين الحسنيين بما يكفي للتغريب بكافور لكي يجعله - على الأقل - شاعره الأول، وليجعله - على الأكثر - واليًا يسهم في حكم البلاد، ولكن أني له أن يتحقق شيء من ذلك أمام دهاء كافور وحنكته السياسية مما دفعه دفعًا إلى الإشاحة بوجهه وحواسه عن كل طموحات المتنبئ، فكان انصرافه المتكرر عنها بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها الأمانى الكبار للشاعر، فراحت نفسه الطامحة تذوب حسرة وألمًا، وراح جسده المنهك يعكس واقع النفس في ظل الحمى التي أصابته، حتى بدا طريق الفراش لا يكاد يرى من حوله إلا نذر الفشل وملامح الإحباط، مما أعجز الطبيب عن إدراك حقيقة مرضه، فما بالنا بعلاجه :

يقول لي الطبيب أكلت شيئًا وداؤك في شرابك والطعام
وما في طبه أنسي جواد أضرت بجسمه طول الجمام
تعوذ أن يغير في السرايا ويدخل من قتام في قتام

ومع مزيد من يأسه وضيقه لم يتورع أن يطرح سخطه على من حوله جميعًا على سبيل التعميم مما قد يحتمل التخصيص بكافور أو لا يحتمله، فإذا هو يتخلى عن أسلوب التعامل الذي كرر فيه التنبيه على كافور بما يختلج به صدره من خفقات الأمل :

وهل نأفعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أمكت منك حجاب
وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب

وإذا به لا يتردد في طرح مشهد السخط العام على البشر جميعًا، ومن باب أولى أن يخص منهم البخلاء :

ولا أمسى لأهل البخل ضيفاً وليس قرى سوى مخ النعام
وصرت أشك فيمن أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام

ولعله قصد بالبخل هنا تداعيات حالة الفشل السياسي الذي أصابه نتيجة
بخل كافور عليه بالولاية التي طالما طمح إليها، بل لعله قصد إلى غمز كافور
بصورة غير مباشرة حين عرض الصيغة الحكيمة في نفس القصيدة مشككاً فيه
سلوكاً ونسباً :

أرى الأجداد تغلبها كثيراً على الأولاد الأخلاق النام
ولعل مزيداً من ذلك الغمز قد تردد في شكواه من بوادير فشله الذي لم يكن
قد تأكد من تحققه، فإذا به يؤاخذ الدهر شاكياً وعاتياً :

أود من الأيام ما لا توده وأشكو إليها بيننا وهي جنده
حتى إذ أظلمت أمام عينيه منافذ الضياء، وبهتت ملامح الأمل المنشود
وغاب بريقه لم يجد بداً من طرح الصور العامة التي استوحى فيها آلام الماضي
ومعاناته إزاء ذلك الأمل الزائف وقد ولي منه هارباً، فلم يستطع العثور عليه، ولا
اللجوء إليه، فإذا ما بقى له منه يجعله أتعب خلق الله على حد تصويره الكئيب :

وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتتهي النفس وحده
فلا ينحلل في المجد مالك كله فينحل مجد كان بالمال عقده

وبانتهاؤ الأمل الكذوب يخلص المتنبي إلى حالة من الصحو يلتبس فيها
حقائق الألم في واقعه، وكأنه راح يلحق جراحه، وربما حاول تضميدها، فإذا

بشعره يبدو ذا مذاق خاص يغص بمرارة الإحساس، وتساقط الصوى التي وضعها الشاعر عن طريق رحلته، فأبت عليه الحياة إلا توقفاً دونها، خاصة حين تحدت إقامة الجواد، فلم يعد يستطيع حتى استعادة صورة واحدة من مشاهد حركته وحيويته، وما هو الجواد قد فرضت عليه إقامة لا يهاها :

فأمسك لا يطال له فيرعى ولا هو في العليق ولا اللجام

وهنا بدا شعر الشاعر على درجة عالية من الأهمية في كشف مسيرة حياته بين موجب وسالب، بين تنقل وثبات، بين حيوية وجمود أشبه ما يكون بسكرات الموت، فكيف به لا يصور ألمه كما صور أمله من قبل، مما يدفعنا إلى مزيد من الاهتمام باستبطان معاني شعره، فإذا بفنّه يسير في ذلك الاتجاه العميق الذي عرضه الناقد في تنظيره بشكل عام في قوله عند الشعر الغنائي " أنه أكثر ذاتية في منحا ومادته من أي نوع آخر من أنواع الأدب، ولذا كذير ما يخضعه النقاد لتفسيرات تتصل بسيرة صاحبه "(١).

فلعل شعر المتنبي يبدو - من هذا المنظور - بمثابة النغم الشجي الذي عزف من خلال الحانة الحزينة من خلال توزّعه النفسي بين عوالم الضياع والفقد، ومحاولة التماسك أمام مناطق السقوط والانهزام، فكانت أبيات شعره نابضة بذلك الصدى المصحوب بالحزن والاستسلام، ومن ثم كانت شخصيته هي شعره، خاصة في تلك الفترة التي اختلطت عليها فيها الأمور، على نحو ما سجلته مقولة سبندر على وجه التعميم لا التخصيص من أننا نعرف الرجل عن طريق شعره أكثر مما نعرفه عن طريق دقائق تاريخ حياته، بل أن " ما يجذبنا إلى قراءة سير الشعراء والفنانين هو أننا نعرف ماذا كانوا من خلال نأجهم، وما لم يكونوه

(١) مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ٥٢٠ (ديفيد ديتشس).

" عن طريق وقوفنا عند دقائق حياتهم "(١).

ولعل هذا الضرب من غنائية الشعر هو ما استوقف الدكتور طه حسين في تأمله لفن المتنبي، ليطلع علينا بخلاصة رؤيته له من منطق الغناء الذي وفق فيه المتنبي للغات جديدة، لعله لم يوفق لمثلها في شعره كله، ولم تكن تخلو من هذا الغناء قصيدة من قصائد أبي الطيب التي مدح بها كافورًا أو هجاء، والتي مدح بها فاتكًا أو رثاه، وهو بعد هذا قد خرج عن مألوفه منذ زمن بعيد، فاختص نفسه بشيء من الشعر لم يشرك معه فيه أحدًا بمدح أو هجاء "(٢).

لقد حدث التوحد بين الذات وإبداعها لدى أبي الطيب، فكان شعره يشي بمكنون أسراره، وينم عما يدور في أعماقه، فكان وسيلته لكشف ما يشغله ويداعبه من آمال كبار أو فشل ذريع، ومن ثم كانت عظمة تجاربه من خلال ذلك العمق البشري الذي استكشفه فكان أمينًا في تصويره، لم يجد غضاضة في أن يبوح به على سبيل الإيجاب، حين يطلب من ممدوحه ما يحقق له الطموح، أو حين يعترف بهزيمته وفشله فيذهب للبحث عن تشخيص دقيق لما أصابه، ويجري وراء أعماق نفسه ليخرج ما بها من سواد يرتبط بالسقوط ويرتهن بتجربة الطموح إلى المجد، تلك التي كرس الشاعر من أجلها جل حياته، فلم يجد حرجًا في تصوير المفارقة الدرامية البعيدة بين الماضي والحاضر، أو بين الطموح والانهزام، واستشرافه الدائم لمستقبل أيامه، ولعله بذلك حقق ما قصد إليه (تشارلتن) حين قال حول أسلوب الشاعر " لابد أن يخرج مكنون نفسه إذا ما أراد التعبير عما في نفسه إزاء الشيء المعين، وأن يفصح عن حقيقة حسه مهما يكن

(١) الحياة والشاعر، ٢٥٨ ستيفن سبندر.

(٢) مع المتنبي، ٩٥.

في ذلك من ضروب الخلاف بينه وبين الناس»^(١).

كما يتحقق ما انتهى إليه (هايمن) من مقولته النقدية العامة في العلاقة بين عاطفة الشاعر وما ينبغي أن يثيره لدى المتلقي، ذلك أن التبادل الموضوعي موقف تكمن فيه "مشاعر" تعبر عن "عاطفة" الشاعر، وتثير عاطفة مشابهة في القارئ^(٢).

فهل يملك متلقي المتنبي إلا أن يأسى لحال الشاعر في لحظة الإحباط التي استوقفتها، فبدأ فيها شديد الاكتئاب إزاء كل شيء يتعلق بالآثام — على حد تصويره — ربما لإحساسه بهذا الإحباط، ونذر الفشل، وأن شيئاً من التفرير به قد أوقعه في حبال فئة آثمة من رجال كافور أسهمت في رحلته إلى مصر، وشجعته على الانصراف عن ممدوحه الأول في البلاط الحمداني، ولعل هذا كان من وراء رحلته إلى مصر مليئاً بأمل مستنداً إلى وعود من كافور ربما تتحقق، ولكن الذي تحقق منها لم يتجاوز ما أراده كافور لنفسه من احتواء المتنبي، وهو ما تنبّه إليه أخيراً أبو الطيب يوم أن شد رحاله عن مصر وهجا كافورا، وصور أهدافه من بقائه في مصر فرآه :

جوعان يأكل من زادي ويمسكني لكي يقال عظيم القدر مقصود

ولعل شيئاً كثيراً من ذلك خفى على ذكاء أبي الطيب، وغاب عن واقعه — على الأقل — في الفترة التي استولى عليه فيها طموحه حتى صرفه عن رؤية أي شيء آخر سواه، فلم لا يحلم طالما أنه يتقدم بتصرّيات لكافور، ويفرقه بمداخحه ولا يجد مؤشراً مؤكداً لفشله منذ قدومه ؟

(١) فنون الأدب، ٥٠.

(٢) النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ١٤٨، وانظر مبادئ النقد الأدبي لريتشاردز.

ويزداد الأمر تعقيداً إذا ما أخذنا بما قيل من أن كافورا قد ألمح له أن يوليه صيداء من بلاد الشام، أو غيرها من بلاد الصعيد^(١).

ولعل مثل هذه الطموحات التي تمكنت من نفسه قد سيطرت عليه من قبل في فترة معاشته للبلاط الحمداني منذ استأذن سيف الدولة لجعله والياً على بعض ثغوره، فلم يلبّ مطلبه، مما أسهم في إساءة العلاقة التي زادها تعقيداً ما كان من وشايات ودسائس أسهمت في توسيع الفجوة بين الشاعر والأمير، مما أفسد المجال لمزيد من الحساد لاستغلال الموقف، وطرح مزيد من غضب الأمير على الشاعر الذي أخذته العزة حتى راح يتراخى في نظم الشعر في ممدوحه، حتى أظهر الأمير غضبه، فأعرض عنه ذات يوم بمحضر من الجمهور، وأراد الشاعر أن يستدرك الأمر، فأرسل إلى الأمير بأبيات منها قوله :

أرى ذلك القرب صار ازورارا وصار طویل السلام اختصارا

ولعل هذا الإحساس بأبعاد الموقف قد دفع المتنبي دفعا إلى مزيد من السخط والضيق بحساده الذين غصّ بهم البلاط الحمداني، يوم أن كان نجم الشاعر شديد التألق في ذلك البلاط، حتى خاطب سيف الدولة من منطلق الأمر المشوب بشديد من الحذر :

فأبلغ حاسديّ عليك أني كبا برق يحاول بي لحاقا

فلم يجد المتنبي ما يمنعه من الاستعلاء على كل شعراء عصره، وتحقيق مكانتهم من منطلق اعتداده بنفسه، وربما من منطلق (جنون العظمة) الذي سيطر عليه شاعراً وإنساناً، فإذا به يسود بشعر البلاط الحمداني، وتحقق له طموحاته — كشاعر — حين لمع اسمه في الوسط الأدبي وشغل الناس وتعددت حوله

(١) انظر الصبح المنبي ١١٢-١١٣ (ليوسف البديعي).

الخصومات النقدية، ولكن طموحاته الكبرى ظلت حائلًا دون استمرار علاقته الطيبة بسيف الدولة، فربما دفعه الطموح إلى الإسراف في التعالي الذي قد يوحى بتشابه الطباع بين الشاعر وممدوحه على النحو الذي فسره الأستاذ أحمد أمين من جانب سيف الدولة الذي كان يفعل أحيانًا لقصيدة واحدة للمتنبى انفعالات متعكسة، فيعجبه البيت في مدحه فيطرب له أشد الطرب، ويفخر عليه المتنبى بنفسه فيهيح أشد الهياج، وطبعان على نمط واجد - بهذا الشكل - لا يمكن أن يسودهما الصفاء التام، ولا الجفاء التام، فإذا ساد الصفاء فسرعان ما يعتكر في لحظة^(١).

ولعل أمورًا من هذا القبيل قد تفتح الأبواب لتدخل الحساد والحاقدين لمزيد من تعكير صفو تلك العلاقة بين الشاعر والأمير؛ الأمر الذي تنبه إليه الشاعر فنظم الكثير من أبياته حول الحسد والحساد، وتصوير موقفه منه ومنهم، وهنا تبدو أولى صور الانقسام على الذات مرهونة بذاك الإصرار على تحقيق ما يصبو إليه الشاعر الطموح، وبما يقابله من مخاوف التحدي من حساده مما يعوق ذلك الإصرار، وتستوقف المشاهد الشاعر طويلًا منذ سمى ابنه مجسدًا إلى ما تعرّض به من حديثه حول الحسد من منظور إنساني عام طرحه في بعض صور حكمية بدا فيها ساخرًا من الناس:

يا افخر فإن الناس فيك ثلاثة مستعظم أو حاسد أو جاهل^(٢)

وربما تحول إلى ناصح في السياق ذاته :

ولا تطمعن من حاسد في مودة وإن كنت تبديها له وتُئيل^(٣)

(١) المتنبى وسيف الدولة، م. الثقافة، ص ١١ س ٤ عدد ١٧١، ١٩٤٢م.

(٢) الديوان ٣/٣٧٥.

(٣) نفسه ٢/٢٣٠.

وغالبًا ما راح يقرن الحسد بالسفاهة والحق ليحقر من شأن حساده، أو ينتقم لنفسه منهم من منظور هجائي تهكمي :

وحكاية السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بنس المقتني
غضب الحسود إذا لقيتك راضيًا رزء أخف على من أن يؤزنا^(١)

ولا يكاد يتوقف — فقط — عند هذه الصور العامة، بل راح يحدد المسألة حين يجعل من نفسه وأميره طرفين فيها، فإذا هو يعلو على الآخرين كمحسود بينهم ومنهم، وكذلك كان ابنه محسد :

محسد الفضل مكذوب على أثري ألقى الكمي ويلقائي إذا حانا^(٢)
ثم يرى في نفسه حقيقة ما يحسد عليه، ولذا لا يتورع أن يطرح مزيدًا من استخفافه بحساده مما يبدو ممزوجًا بضيقه بهم وسخطه عليهم :

فلازلت ألقى الحاسدين بمثلها وفي يدهم غيظ وفي يدي الرفد^(٣)
فهل يرى مبررًا للحسد أفضل من علو مكانته، وعظمة شأنه إلى هذا المدى، واستحقاقه لأن ينظر إليه القوم كأفضل من يكون بينهم ؟! :

عواذل ذات الخال في حواسد وأن ضجيع الخلد منى لماجد^(٤)
ولذلك راح يستمرئ شيئًا من متعته في لوم حساده :

وإني وإن لمت حاسدي فما أنكر أنني عقوبة لهم

(١) الديوان ٢٣٨.

(٢) نفسه ٣٥٤/٤.

(٣) نفسه ١٠٩/١.

(٤) نفسه ٣٩٠/١.

وكيف لا يُحسد امرؤ علم له على هامة قَدَم^(١)

كما تعددت لديه صور سخريته منهم، حتى تجاوز بها كل الشعراء :

فإنذا مرّاً بأذني حاسدٍ صار ممن كان جبا فهلك^(٢)

بل يعلن أنه لا يعبا بهم :

فما العاذلون وما أتّلوا وما الحاسدون وما قولوا^(٣)

وفي معظم الصور حول الحسد يبدو شخص مدوحه " ماثلاً " أمامه طرفاً من أطراف الصورة، يكاد يوازيه شخص المتنبي نفسه من منطق إحساسه بمكانته من ناحية، واعترافه بمكانة مدوحه من ناحية ثانية، وإصراره على عدم إغفال ذاته من ناحية ثالثة، ثم محاولة الجمع بين ذاته كطرف أصابه ذلك الحسد، وبين مدوحه الذي يحسد على علاقته به، ولعل هذا كله قد خفف من حدة صيغة الأمر المنهي عنها في عموم المدح، والمحكوم على المادح بقبحها، في مثل قوله لسيف الدولة:

فأبلغ حاسديّ عليك أني كبا يرقّ يحاولُ بي لحاقا

أو ما يتبدى من لهجته المشوبة بجرأة غير معهودة في باب المدح - أيضاً -
إلا من قبيل تدلّل المتنبي بحكم مكانته في نفس مدوحه :

أزل حسد الحساد عني بكتبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حُسداً^(٤)

(١) الديوان ١٨٠/٣.

(٢) نفسه ١١٢/٢.

(٣) نفسه ١٩٥/٢.

(٤) نفسه ١٣/١.

وإذا بممدوحه يرقى فيعلو على الحسد والحساد، وهم يتوجسون منه خيفة
في قوله :

بلى الله حُسَادَ الأمير بحلمه وأجلسه منهم مكان العمام^(١)
وإذا بالحسد يبدو قرينًا للغيط وللأذى فيما صورّه قوله أيضًا :

ولا نال من حُساده الغيط والأذى بأعظم مما نال من وفره العرف^(٢)
وكذا قوله :

ويما يغيط الحاسدين وحالة أقيم الشقا فيها مقام التنعم^(٣)
وكذا ما اصطنعه من ربط للحسد بالعداوة وكشفه عنها :

فاغتظ لقوم دُهِشوا وما خلقوا ألا لغيط العدو والحاسد^(٤)
وأيضًا قوله :

حسم الصلح ما اشتتهته الأعادي وأذاغته ألسُن الحساد^(٥)
كما يخلطه بما أصاب الحساد من المس وضروب الخبل والجنون :

وقد يلقبه المجنون حاسده إذا اختلطن وبعض العقل عَقَال^(٦)
وهو يصنف مكانة الحاسد بحيث لا تتجاوز أبدًا مواضع احتقاره سواء من

(١) الديوان ٢٤٣/٣.

(٢) نفسه ٣٠/٢.

(٣) نفسه ٢٦٨/٣.

(٤) نفسه ١٨٠/٢.

(٥) نفسه ١٣١/١.

(٦) نفسه ٤٠٣/٣.

قبل ممدوحه إذا ما كان مادحًا، أو من قبل ذاته إذا ما بدا مفتخرًا :

ويحتقر الحساد عن ذكره لهم كأنهم في الخلق ما خلُقوا بعد^(١)

وكان الشاعر قصداً إلى صناعة ذلك التلاعب بتكراره كلمة (الحسد)، مما يصطنعه من ذلك العرض في رد العجز على الصدر، ومما يستعذبه من اشتقاقات الحسد، وقد ربطه بخصوم ممدوحه، وقد مزقهم شر ممزق :

قطعتهم حسداً أراهم ما بهم فتقطعوا حسداً لمن لا يحسد^(٢)

كما يجعله رهين فقد العقول وقريناً له — كما رأينا من قبل — ولكنه يزيد الصورة عمقاً حين يفقد أهله العقل والقلب معاً فيقول :

ولو أن ثم قلوباً يعقلون بها أنساهم الذعر مما تحتها الحسد^(٣)

وكذلك فيما يمزجه من صور التآلف والتفاعل بين الكره والحسد ومقرهما القلب قائلاً :

يحدث عن فضله مكرها كان له منه قلباً حسوداً^(٤)

بل إن الحسد قد يصرف خصومه عن التقرب إلى ممدوحه، والتماس العطاء والإحسان في دياره :

ومن قرّ من إحسانه حسداً له تلقاه أنه حيثما سار نائل^(٥)

(١) الديوان ٩٩/١

(٢) نفسه ٥٨/١

(٣) نفسه ٩١/١

(٤) نفسه ٨٧/١

(٥) نفسه ٢٤٠/٣

وإذا به يعلن قمة بُغضه للحسد وأهله، حين يدعو عليهم بالهوان والذل :
أطعك طوع الدهر يا ابن يوسف لشهوتنا والحاسدونك بالرغم^(١)
كما تدفق النزعة التصويرية إلى تعليق الصورة بمنطقة التشخيص من
منطق الدهر والغمام في قوله :
والذي ريبُ دهره من أسارا ه ومن حاسدي يديه الغمام^(٢)
وهو يبدو بذلك شديد القرب من منطقة التصوير في قوله بعيدًا عن منطقة
الجسد التي ركز عليها هنا :
يُقَصِّرُ عن يمينك كل بحر وعمّا لم تُلْقَ ما ألقا
كما يسير في نفس المنحى التصويري حين يجعل أيام العام تحسده في
قوله:
عظمت ممالك الفرس حتى كل أيام عامه حُساده^(٣)
وكان أبا الطيب قد قصد إلى ذلك التنوع في استقرائه لملاحح الحسد
وصوره وأبعاده، وطبائع الحساد، ودخائل أنفسهم، فتناثرت صوره بهذا الشكل
المطرود الذي يظل علامة دالة على انشغال الشاعر بتلك الفكرة المهيمنة في
حياته، ولأسيما في علاقاته بممدوحيه، وخاصة منهم سيف الدولة، ولذا أخذته
الأنفة إلى حد المقاومة، وطرح المزيد من الاعتزاز بنفسه ومكانته :

(١) الديوان ١٧٦/٣

(٢) نفسه ٢١٩/٣

(٣) نفسه ١٤٩/١

فلو أني حسدت على نفسيس لجدت به لذى الجَدِّ العُثُور^(١)

وهو ما يعرضه تصويراً قوله :

وما كمد الحساد شيئاً قصدته ولكنه من يزحم البرَّ يفرق^(٢)

ولعل كل شيء من حياة أبي الطيب بدا محكوماً بهذا المنطق، بل لعل كل شيء بعده قد تأثر بنفس المنطق، على نحو ما تكشفه الخصومات المتعددة حول فنه ومكانته الأدبية، وهي لم تأت - أي الخصومات - خالصة في جل الأحوال لوجه الفن، كما كان في خصومه النقد حول أبي تمام والبحثري من منطق الانتصار للشعر بصرف النظر عن الشخصية، بل كانت شخصية أبي الطيب هي المحور الأساس للجدل والمناقشة وتجدد الحوار منذ أصرَّ على تضخيمها، وتأكيد المزيد من توهجها على حساب كل ما حوله، فإذا "بالأنا" العظيمة - إلى درجة "الجنون" من شدة ولعلها بعظمتها - تستوقفنا في كم كبير من أبيات الشاعر، وإذا هو أمام الحسود والعدو يبدو :

أنا ترب الندى ورب القوافي وسمامُ العداً وغيظُ الحسود^(٣)

ولذا لم يجر على ألفاظه التي جرت إلى هذا المزلق الذي أسهم في اتهامه بالتنبؤ، فإذا به يستكمل اللوحة، فيسجل مكانته التي تتراءى له من خلال قومه :

لا يقومى شرفت بل شرفوا بي	وبنفسى فخرت لا بجودي
وبهم فخر كل من نطق الضا	د وعود الجاني وعود الطريد
إن أكن معجباً فعجب عجب	لم يجد فوق نفسه من مزيد

(١) الديوان ٢/٢٤٨

(٢) نفسه ٢/٥٨

(٣) نفسه ١/٤٨

أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود
وإذا به لا يجد معادلاً لذاته، ولا حتى قريباً منها إلا من خلال قوى الطبيعة
التي لا تأبه بحسد ولا عداوة، منذ رأيناه شديداً الألفة من البشر لأنهم بشر، وكأنما
وجد في الطبيعة ضرباً من التعويض النفسي، فرأى من خلالها ذاته كما أرادها،
واختار من قوى الكون ما يمكنه أن يتشبه به، بل ربما يعلو عليه، فإذا البرق
يكبو إذا ما حاول اللحاق به :

فأبلغ حاسدي عليك أني كبا برق يحاول بي لحاقا
وإذا بالشاعر نفسه نجم يهتدي به رفاقه :

وإني لنجم تهتدي به صُحْبتي إذا حال من دون النجوم سحاب^(١)
بل هو النجم في حالة خاصة متميزة يفوق بها بقية النجوم وقد حجبها
السحاب الذي أبهت ضوءها بالقياس إلى ضوئه، وإذا هو سهيل حين يصور
خلاصه من خصومه منذراً بموتهم وهلاكهم :

وتتكر موتهم وأنا سهيل طلعت بموت أولاد الزناء^(٢)
ثم تمتد الصورة لديه إلى الجبال الشوامخ على الأرض، كما امتدت إلى
النجوم البادية في أفلاك السماء، لتتعانق الصور من أجل إبراز مكانته التي لا
يدرك أبعادها الحقيقية أحد سواه :

ويجهل أني مالك الأرض معشر وأنني على ظهر السماكين راجل
تحقر عندي همتي كل مطلب ويقصر في عيني المدى المتناول

(١) الديوان ٣١٦/١

(٢) نفسه ١٤٠/١

ومازلت طودًا لا تزول مناكبي إلى أن بدت للضيم في زلازل
فقلقت بالهم الذي قلقل الحشا قلال عيسى كلهن قلاقل^(١)
بل يبدو كثير الإلحاح على سطوته حتى على النجوم في تصوير مطاولته
إياها :

إلى أصيد البزاة ولكن أجل النجوم لا اصطاده^(٢)
وكأنه لا يرى غضاضة في مثل هذه الصور التي تكشف عن كثير من
غروره الذي جعله باستمرار يطاول عنان السماء :
وإني وإن نلت السماء لعالم بأنكما نلتم الذي يوجب القدر^(٣)
بل إن قوى الطبيعة تقف في جانبه شواهد إثبات على ما يقوله، وكأنني به
يتخلص من تلك الشهادة التقليدية التي شغل بها الشاعر القديم سواء على
المستوى القبلي الجمعي أو على المستوى الفردي، بين إسهاد القبائل والأقوام أو
شهادة الفرسان أو الفارس، ليتجاوز أبو الطيب كل هذا إلى استيقاف قوى الطبيعة
لتشهد بمكانته السامقة التي طالما عاش يحلم بها في حياته، وخاصة أثناء ترحاله
الدائم :

وكم من جبال جُبت تشهد أنني الجبال وبحري شاهد أنني البحر^(٤)

ولعله — بذلك — قد ضرب صفحًا عن تلك الصور الموروثة التي لم تعرف

(١) الديوان ٢/٢٩٣

(٢) نفسه ٢/١٥٥

(٣) نفسه ٢/٢٦٣

(٤) نفسه ٢/٢٥٦

له نظيرًا حتى يتوقف شعراؤها عندما توقف هو عنده :

ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل^(١)
ولذا راح يبرئ نفسه من شوائب النقص أو العيوب مرة على لغة السخرية
والتهكم من منطق الثقة المطلقة بالنفس في مثل قوله المشهور :
وإذا أنتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنّي كامل
وأخرى يدخل فيها الثريا شريكاً له في بنية الصورة في قوله :
ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذان الثيب والهرم^(٢)
وعندئذ لم يتورع أن يبارز الزمان فينتصر عليه، على غير عادة الشاعر
القديم الذي يكتفي من صراعه معه بصورة المنهزم المستسلم أمام سطوة الزمن،
ليترك لممدوحه الموقف الإيجابي الذي يبدو محكوماً — حيناً — بذلك الانتصار،
ولكن أبا الطيب ابتدع لنفسه بدعة جديدة رأى فيها تميزه من هذا المنظور الذي
يصور فيه تلك المباراة :
ولو برز الزمان إلى شخصاً لخضّب شعر مفرقه حسامي^(٣)
وإذا به يطاعن الخيل، ولو كان الدهر واحداً من فرسانها :
اطاعن خيلاً من فوارسها الدهر وحيداً، وما قولي كذا ومعني الصبر
وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر^(٤)

(١) الديوان ٣٧٦/٣

(٢) نفسه ٨٨/٤

(٣) نفسه ١١٣/٤

(٤) نفسه ٢٥٢/٢

فإذا ما نزل المتنبي راضيًا من عليائه، وسمح للنجوم أن تخرج من إطار صورته، وكذا كان الزمن، استبدل بهما حديثًا تصويريًا آخر لا يكاد يهبط به إلى مستوى الشاعر العادي، بقدر ما يرتقي ليصبح أكثر الفرسان شجاعة، بل لعله القائد الوحيد الجدير بالزعامة، ولعله — أيضًا — الأداة التي تستخدم في الحروب، ربما لشدة أنفته من التشبُّه بالبشر، فذا به سيفٌ في كثير من صوره :

وأَمْضِي كما يمضي السنانُ لَطِيئِي وأطوى كما تطوى المجلحة العقد^(١)

وإذا به يبدو وثيق الصلة بكل أدوات القتال والرحيل والإبداع أيضًا :

الخيْلُ والليل والبيداء تعرفُنِي والسيف والرمح والقرطاس والقلم

ولذا يبدو النصل شريكًا له في سلوكه وعنفوانه :

سَيَصْحَبُ النصلُ مني مثلَ مَضْرِبِهِ وينجلي خبري عن صحة الصمم^(٢)

بل ينطق بالصورة من منطق التحدي :

إن لم أزرِك على الأرماع سائله فلا دعيت ابن أم المجد والكرم

أَيْمَلِكُ المَلِكِ والأسيافَ ظامِنَةً والطيرَ جائعةَ لحمٍ على وضم

من لو رأيَ ماءً مات من ظمًا ولو مثلت له في النوم لم يَنم^(٣)

بل نراه لا يتوقف عند حقيقة نفسه إلا من خلال أدوات القتال التي رآها شاخصة في ذاته متوحدة معها، أو رأى نفسه فيها، وكأن ثمة توحدا قد وقع بينه وبينها مما طرحه عبر جزئيات متعددة تكاد تتوحد في الإطار العام قائلاً :

(١) الديوان ٩٥/٢

(٢) نفسه ١٥٧/٤

(٣) نفسه ١٦٠/٤

إذا صُلْتُ لم أترك مجالاً لصائلٍ وإن قلت لم أترك مقالاً لعالم^(١)

لينتهي إلى تحديد نسبه على طريقته الخاصة :

أنا ابن اللقاء، أنا ابن السَّخاء أنا ابن الضراب، أنا ابن الطَّعان
أنا ابن الفياقي أنا ابن القوافي أنا ابن السُّروج أنا ابن الرعان
طويلُ النجاد، طويلُ العماد طويلُ القناة طويلُ السَّنان^(٢)

ولعله قصد إلى تصوير ذاته من منطق بدا فيه من أشدَّ قوى الطبيعة صلابة
بين عالم كوني يراه هادياً للبشر، لا يكادون ينالونه، أو أدوات قتالية لا ينالون
منها نبلاً بل تنال هي منهم، أو تلك الجبال الراسيات التي يضرب بها المثل في
الشموخ والرزانة، أو تلك الصخور التي لا يصيبها التحلل، وفيها يجد صورة لذاته
مفتخراً:

أنا صخرة الوادي إذا ما زُحمت وإذا نطقتُ فإِنِّي الجوزاء^(٣)

وإن بدت الصخرة عنده في بعد مختلف، يبدو فيه شديد الكآبة حين تحزبه
الأمور، أو تضيق أمامه فرص النجاة، حتى إذا ما كان خروجه من مصر وهجاؤه
لكافور صرح بصورة أخرى جعل معطياتها تلك الصخرة الصماء التي لا تكاد تميز
بين الحسن والقيبح في قوله مستنكراً :

أصخرة أنا مالي لا تحركني هذي المدام ولا هذي الأغاريد!!

ولكنه لا يكتفي بالتوقُّف عند هذا الحد، بل راح ينزع إلى تبرير موقفه

(١) الديوان ٢٢٩/٤

(٢) نفسه ٣٢٢/٤

(٣) نفسه ١٤٣/١

... فتمسكاً به من مطلق علاقته بكائنات، وبصورها أصالة من الحسد على علاقته به أيضاً، في وقت بدأ فيه غلباً بالوعود فحسب :

ملا الأرض من الدنيا وأعجبه
أسميت أروح مثل خازننا وهذا
أنا الغني وأموالي المواعيد^(١)
وكثير عنده الإلتحاح على صورة (الحصان) الذي يجعل من نفسه أهلاً
للكثيبت به، ربما من قبل إغراء مدوحة بمكانته حيناً :

وأني أقول من يرخص به صور عيشه
ولكن ألقى به حين جديس ماله
يرى جسمه يشمي شوقاً وترب
ولذلك ترعاني وديران مسرور
وأني هذا وكلمة أسير أريده
إلا كانت في قلب من أسيب فأوله
وما رخصني في عيشه أستأجده^(٢)
وذكر كونه رجلاً واثوب جلد
مدي ينتهي بي فسي مراد أحده
فيختار أن يكسني يروعا تهذه
ولكنني أسي من حسامك حده
تسديت أفاضل وهاهنا أشده
فأسي تتفني وأما تعده
ولكنها أسي مخشتر أستجده^(٣)

وربما كانت طريقة طموحاته المتميزة من وراء ذلك التقدير الذي ملأ نفسه،
فلم يكن تميزه والبرج إلا دليل الصلابة والتميز الذي شغل به أبو الطيب وهو ما
من أقال طريقه على حسن قوله مبرحاً بما تميز به حتى فاق كل الشعراء:

فدرة إليك في طلب المعالي
ومار سوا في طلب المعاش^(٣)

ومثل قوله :

(١) النيران ١١٧/٢

(٢) نقية ١٢٠/٢

(٣) ناسه ٣٦٥/٢

أَطْرَحُ المجد عن كنتفي وأطلبُبه وأتركُ الغيث في غمدي وأنتجُ^(١)
وتأخذُه المبالغة في عرض الطموح، وطرح الكبرياء إلى تصوير الإحساس
المتضخم لديه بالاستيلاء على الآخرين، فكان لا ينظر إليهم إلا من مكان سامق
شديد الارتفاع والشموخ، وهما جميعاً دونه أقزام صغار :

وأرحمُ أقواماً من العي والغبا وأعذر في بغضي لأنهم ضدُّ
يرومون شأوى في الكلام وإنما يحاكى الفتى فيما خلا المنطق الفرد^(٢)
ويبني على ذلك تصوُّره من منطق الاستهانة بكل ما يلقاه من أمور لا
يصعب عليه تنفيذها :

وأنى إذا باشرتُ أمراً أريدُه تدانَّت أقاصيه وهانَّ أشدُّه^(٣)
ولكنها الاستهانة التي يصحبها جده، وتتبعها قدرته، ويلحقها صبره،
وتحملة لأتباطئ المشقات :

وأنى لتغنيني من الماء نغبة وأصبرُ عنه مثل ما تصبر الرُّبْدُ^(٤)
وإذا به لا يعرف توقُّفاً إزاء التأمل في معطيات واقعه، إذ ربما اتخذ منها
مادة تصويرية تليق بمكانته بين نجوم السماء، إلى صخور الأرض وجبالها، إلى
سيوف الحرب ورماحها، إلى ذلك الهزير الباسل في قوله :

(١) الديوان ٣٣٥/٢

(٢) نفسه ١١٠/٢

(٣) نفسه ١٢٧/٢

(٤) نفسه ٩٥/٢

لا تجسر الفصحاء تنشدها هنا بيتًا ولكن الهزبر الباسل^(١)

أو تلك الجوهرة المتميزة التي يندر وجود نظيرها في قوله :

جوهرة يفرح الكرام بها وغصة لا تُسيفها السيفلة^(٢)

ولعل ذاكرته التاريخية تدفع به دفعًا إلى ذلك الاعتزاز من خلال العودة إلى أعماق التاريخ ومحاولة كسر حاجز الزمن :

كأني دحوت الأرض من خبرتي بها كأني بنى الإسكندر السد من عزمي^(٣)

وكيف لا يستبيح لنفسه تجاوز حواجز الزمان بهذا الشكل؛ وقد أخذ منه موقف الند، بل موقف المنتصر الذي قد يفوز عليه، حتى ليرى نفسه وقد ادّخر لهذا الزمن كما تشهد بذلك كل الأقوام من حوله :

قضاة تعلم أنني الفتى الـ — الذي ادّخرت الزمان

ومجدي يدل على خندف على أن كل كريم يمان

حتى إذا ما وصل به الأمر إلى عالم البشر سجل أبعادًا متعددة بدا فيها لا سابقًا للبشر جميعًا فحسب، بل بدا شديد " التفرد " بينهم، وهم لا يتجاوزون أن يكونوا شهودًا له بما يقول ويصور، فإذا بالآلة تسيطر على البيت الشعري، بل تتصدره وتشد جزئياته، حتى ليبدو على حد تصويره :

أنا من جميع الناس أطيب منزلا وأسر راحلة وأربح متجرا^(٤)

(١) الديوان / ٣٧٦

(٢) نفسه ٣ / ٣٨٤

(٣) نفسه ٤ / ١٧١

(٤) نفسه ٢ / ٢٧٩

وإذا هو أيضًا :

أنا السابق الهادي إلى ما أقوله إذا القول قبل القائلين مقول^(١)
وكذا يبدو :

أنا ابن من بعضه يفوق أبا البا حث والنجل بعض من نجله^(٢)
وكانما تتجمع لديه قمة الكبرياء، وهو يرى من ذاته :

أنا الذي بين الإله به الأقدار والمرء حيثما جعله^(٣)
بل يكاد يحصر نفسه حصراً في إطار من ذلك التميز القوي من خلال
السمهري عوداً إلى أساليب القتال وأدواته :
وما أنا إلا سمهري حملته فزين معروضاً وراع مسدداً^(٤)
ومن ثم لم يجد في ذكر الآخرين إلا مجالاً للسخرية والتهكم الذي لا تجاوز
من خلاله نجاح الكلاب، والقافلة تسير وتسود :

أنا عين المسود الجحاح هيجتنني كلابكم بالنباح^(٥)
ولذلك لم يتوقف عند مجرد الاعتراف البشري بمكانته، بل راح يدخل الزمن
ضمن دائرة ذلك الاعتراف له، والتسليم من منطق تصويري محض :

(١) الديوان ٢٣٠/٢

(٢) نفسه ٣٨٣/٣

(٣) نفسه ٣٨٤/٣

(٤) نفسه ١٣/١

(٥) نفسه ٣٦٤/١

أن نيوّب الزمان تعرفني أنا الذي طال عجمها عودي^(١)
 ولذلك يرى مكاتنه أهلاً لأن تحسد وكذلك شخصه :
 فإني قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الصديق القلوب^(٢)
 بل يتخذ من كبار الأمصار شواهد على مكاتنه وشموخه :
 لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى
 وأنسي وفيت، وأنسي أبييت وأنني عتوت على من عتا^(٣)
 أو يقول في شكل أكثر شمولاً واتساعاً :
 يخيل لي أن البلاد مسامعي وأنني فيها ما تقول العواذل
 ومن يبيع ما أبيغ من المجد والغلا تساوي المحابي عنده والمقاتل^(٤)
 وإذا بالأتا تقفز قفزاً كعادتها لتستشرف الآفاق في رؤيتها للآخرين مرة من
 منطق " التميز المطلق " الذي يستغل فيه نفاسة معدنه، على حد قوله :
 وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام^(٥)
 وأخرى أمام " الحتوف والمهالك " فإذا بها تخشاه أكثر من خشيتها إياها :
 يحاذرنني حنفي كأنني حتفه وتنكرني الأفعى فيقتلها سمي^(٦)

(١) الديوان ٣٨٦/١

(٢) نفسه ٢٠٤/١

(٣) نفسه ١٦٥/١

(٤) نفسه ٢٩٤/٣

(٥) نفسه ١٩١/٤

(٦) نفسه ١٦٩/٤

حتى إذا وصل ذروة الفخر بنفسه، والاعتزاز بمكانته، قال قولته المشهورة:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبسي وأسمعت كلماتي من به صمم^(١)

وكأن تلك (الأنا) على هذا القدر من التضخم وارتفاع الشأن لا تتنازل عن نصيب من مكانتها لأي من البشر إلا لمن يرتضيه المتنبي نفسه أهلاً لمدحه أو ثنائه، فعندئذ لا يوجد للذات المتوهجة ما يمنع تنازلها عن بعض توهجها، لتفسح لذات الممدوح مجالاً يشف عن الإعجاب الخالص الذي يطرحه في أكثر من موقف منذ اعترافه في صدر إحدى قصائده بفضل ممدوحه قائلاً :

أنا منك بين فضائل ومكارم ومن ارتياحك في غمام دائم^(٢)

فالأمر يبدو رهن إرادة الشاعر وطوع إشارته دوماً، وهو ممن لا يقتنع بالقليل، بل يبدو شديد الطموح :

ليس التعلل بالأمانى من أربى ولا القناعة بالإقلال من شيمي^(٣)

وهو يتمنى أن يراه ممدوحه أكبر من أن يتشبه بأحد :

أعطئك تشبيهي بما وكأنه وما أخذ فوقني ولا أخذ مثلي^(٤)

حيث يأبى استسلام (الأنا) بشكل ما أمام شخص الممدوح مهما علت مكانته ودرجته، بل لابد أن تظل صلابة الذات واردة حتى مع الاعتراف بالفضل، وتخصيص الممدوح بين غيره من الممدوحين، حتى ليصبح دافعاً من دوافع تيه المتنبي وكبريائه :

(١) الديوان ٨٣/٤

(٢) نفسه ٦٧/٤

(٣) نفسه ١٥٥/٤

(٤) نفسه ١٨١/٢

وأكبر تيهي أنني بك واثقٌ وأكثر ما بي أنني لك أمل^(١)
ولذا يضع مقومات ذاته بين يدي ممدوحه، ولا يتورع - آنذاك - من
الاستعانة بصيغة الأمر التي يتطلبها السياق في قوله :
فارم بي ما أردت مني فإني أسد القلب آدمي الرواء^(٢)
كما يطرح من صيغ المشاركة المدحبة ما يجعله ندًا لممدوحه وشبيها به :
لا يحزن الله الأمير فإني سأخذ من حالته بنصيب^(٣)
ومن ثم لم يتردد في إملأ شروطه حتى في لحظة انتظار العطاء :
وإن بذل الإنسان لي جود عابس جزيتُ بجود التارك المتبسم^(٤)
لا يتردد في فداء ممدوحه بأغلى ما يملك، إذا ما اقتنع بذلك على سبيل
التضحية الفردية التي لا يصحبها نقص في شخص المادح ولا انحدار بذاته:
فدى من على الغبراء أولهم أنا لهذا الأبى الماجد الجائد القرم^(٥)
وكيف هذا وهو يبدو شديدًا قويًا صلبًا، لا يغلبه في الوعي أحد، بل يسمح
لنفسه أن يغلب في الهوى بإرادته :
وإني لممنوخ المقاتل في الوعي وإن كنت مبذول المقاتل في الحب^(٦)

(١) الديوان ٢٣٨/٢

(٢) نفسه ١٥٩/١

(٣) نفسه ١٧٤/١

(٤) نفسه ٢٦٦/٤

(٥) نفسه ١٧٥/٤

(٦) نفسه ١٧٣/١

وهو ما لا يتعارض مع اعترافه بفضل مدوحه كلما حنَّ إلى ذلك الاعتراف
الذي يوزعه بين الأخذ والعطاء :

لأصبح آمنًا فيك الرزايا كما إن آمنَ فيك العيوب^(١)
أو التذكير بفضلته :

إني نشرت عليك درا فانتقد كثر المدلس فاحذر التدليس^(٢)

وبذا تكرر الانقسام على الذات فبدأ مترجمًا في صور الخوف التي تجاوزت
حدود الحسد إلى ضرب من الترقُّب للناس والحذر في معاملتهم، وتوقع العدوانية
الدائمة منهم، وبذا تبدو مشاهد الخوف كما رصدتها أبياته رهنا بعوامل نفسية
ترتبط بمخاوفه المستمرة من السقوط أو الفشل، فهو يعيش أسير طموحه، يخشى
حطام الأمل الذي يتهدهده، ولعل مصدرًا آخر حوله لإحساسه الدائم بينهم بتميُّزه
عليهم، وبغظيهم منه، الأمر الذي تكشفه - بوضوح - لوحات الحسد المكررة في
معظم مدائحه أو هجائياته. فبدأ ضحية ذلك التمزق أو الانقسام الذي يحيط به نذر
اليأس ومخاوف الإحباط إلى جانب الخوف والحذر من نتائج غضب سيف الدولة،
لا من الغضب في ذاته، فهو دائمًا يخشى ضياع الحلم المرتقب، وهو ما دفعه إلى
مجاراة كافور، ونظم مدائحه فيه عن غير قناعة منه بما يقول، وهو ما جرؤ على
تفسيره بعد الرحيل حين قال :

وأسودُ مشفره نصفه يُقال له أنت بدر الدجى

إذ كان هو نفسه ممن تفانوا في مدحه، ولكن لعل كانت في نفس أبي
الطيب ولم تدب في نفوس غيره من الشعراء.

(١) الديوان ٢٧٢/٢

(٢) نفسه ٣١٠/٢

وأخيراً سجل خوفه من الزمان مما تبدى في رسم مشاهد الشكوى والحزن إزاء الدهر، فبدت تتويجاً لضروب خوفه التي صاحبت في كل تنقلاته، وفيها تجاوز بقية الشعراء ممن سجلوا خوفهم إزاء الكون وقوى الطبيعة، فإذا هو لا يخشاهما بقدر ما يتوحد معها، ويجد من خلال مقوماتها ذاته، فهو يتوحد مع الصحراء وأجوائها، وأيضاً مع أدوات الرحيل فيها توحد مع أدوات قتاله، وكذا توحد مع نفسه وطموحاته التي مرض ومات ضحية لها، فكان متسقاً معها جميعاً، في مقابل موقفه العدواني من عموم البشر، وهو ما ترجمه في لغة الشك وسوء الظن، ومنطق النفاق الذي عكف على تصويره كثيراً دون حذر أو تردد.

وكما حددنا سمات خوفه ومصادره، فكذا يحسن حصر سمات طموحه الذي وجدنا شواهد تغزر غزارة شعره، فكان وراء رحيله المستمر كما كان وراء بقاءه في بلاط ما، فلم يشأ الاستقرار في مكان إلا انتظاراً لتحقيق يحلم بتحقيقه، وتدرجت لديه ملامح ذلك الطموح من حد المطلب المباشر للملك صراحة، إلا الإكثار من لغة التصريح، وكذا التلميح، إلى الإحساس المتكرر بالقيد والحبس، خاصة إذا ما فرضت عليه الإقامة قسراً، إلى تناول واقعه من منظور عدوانية السلطة أو حتى عدوانية كل الناس من وجهة نظره كلما سعى إلى تحقيق طموحه، ثم ذلك السعي الدائب وراء حريته كلما ضاق بالإقامة في واحد من الأوطان التي استقر بها زمناً ما.

وبذا ظل انقسامه على نفسه وصراعه الداخلي يراوده حتى نهاية حياته، إلى جانب معاناته وراء حريته والتخفف من قلقه وعدم استقراره، على نحو ما حكته شواهد المتناثرة التي تناولها المبحث بالرصد والتحليل، حتى ليصبح الاعتداد بظاهرة الانقسام على الذات مدخلاً كبيراً في صدارة المداخل النفسية إلى استكشاف عالم المتنبي.

الفصل الثالث

لوحات الأنا والزمن

لوحات الأنا والزمن

وعلى منهج أبي تمام في تشخيص الدهر، وشفه بالإكثار من عرضه عبر لوحاته الفنية، راح أبو الطيب يسلك سبيل أستاذه، فبدأ شديد الانشغال إزاء مقومات تلك اللوحة الكبرى، حيث أضاف إليها الكثير من الملامح الفنية المكملّة لخطوطها والمميّزة لمعالمها، ليبدو الدهر لديه - أحياناً - عليلاً سقيماً، أو صحيحاً معافى في مثل قوله وقد قرن الموقف التصويري بممدوحه :

وإذا صحَّ فالزمان صحيح وإذا اعتلَّ فالزمان عليل^(١)

وكأنه يحذو حذو أبي تمام في تلك الوقفة التشخيصية التي يتخذ فيها من المجرد المعنوي طرفاً من أطراف الصورة، ليخلع عليها تلك الصفات البشرية بين العلة والمرض، أو الصحة والسلامة، وهو ما يعود فيعكسه تارة أخرى في مشهد الدهر الغاضب تشخيصاً، وكذا في صورة وجنته والخال فيها :

غضب الدهر والملوكُ عليها فبناها في وجنة الدهر خالاً^(٢)

بل إن الزمن يبدو لديه في صيغة حوارية طريفة، فيها يقول ويمسك، ويعذل، في مشهد بشري عماده أيضاً ذلك النمط من التشخيص :

قال الزمانُ له قولاً فأفهمه أن الزمان على الإمساك عدّال^(٣)

بل يدخل الشاعر طرفاً في لوحة الجبر والاختيار التي يطرحها من منطق سخطه على الزمن حيناً، لاسيما إذا ما قصد الزمن قهره أو زعزعته، وكأنني به

(١) الديوان ٢٧٦/٣

(٢) نفسه ٢٦٥/٣

(٣) نفسه ٣٩٨/٣

يلتقط من البحري مدلول ما انتهى إليه قوله في السينية :

وتماسكتُ حين زعزعتني الدهر — سر التماسا منه لتعسي ونكسي
ليقول أبو الطيب :

أعطي الزمان فما قبلتُ عطاءه وأراد لي فأردتُ أن أتخير^(١)
بل لعله قصد إلى إعادة طرحه في قوله مصورا طبيعة الصراع الشديد بينه
وبين الزمن، واستمرار مقاومته له :

الدهرُ يحجب من حملي نوائبه وصبر جسمي على أحداثه الحطم^(٢)
كما يجعل للدهر أناملَ وأطرافاً، ويصور سيرة من نفس المنظور المجازي:
خفَّ الزمان على أطراف أنمله حتى توهم للأزمان أزمانا^(٣)

وفي نفس الدائرة التشخيصية يجعل الزمان يضيق به ذرعاً، ليقول في
صياغة تصويرية طريفة يعقد فيها الموازنة بين ضيقه وضيق زمانه به، حتى
ليتحولا إلى خصمين يتبارزان ويتصارعان :

ضاق ذرعا بأن أضيق به ذرعا زماني واشتكي مني الكرام^(٤)
وإذا به يستغل المشهد لصالح عقدته النفسية التي كثر لديه تصويرها، منذ
عقد اتفاقاً مع الزمن، ليبلغ نفسه ما لم يبلغه الزمن، كاشفاً عن تضخم ذاته،
والإسراف في توهجها إلى ذلك المدى الغريب :

(١) الديوان ٢٦٩/٢

(٢) نفسه ٢٩٥/٤

(٣) نفسه ٣٥٧/٤

(٤) نفسه ٢١٧/٤

أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن^(١)

وهو اندماج غريب في الموقف يمتلئ به عجباً وتيهًا من قبل الشاعر نفسه، إذ كان طبيعياً أن يعقد المقارنة بينه وبين نظرائه من الشعراء، أو البشر، أو حتى الأمراء، ولكنه استنكف أن يتوقف عند ذلك الحد، وأخذ جنون العظمة وتوهج "الأنا" إلى ذلك البعد السحيق الذي وزّع فيه الزمن بين شبابه وهرمه، فرآه غير أهل لأن يتلقى مثله :

أتى الزمان بنُوه في شبيبته فسرهم وأتيناها على الهرم^(٢)

وإذا بتصنيف الزمن يتم على يديه إزاء مواقفه من ناحية، ومواقف ممدوحه من ناحية أخرى، وإذا الأيام توزع بين موضع فخر ومفتخر عليه أمام سطوة ممدوحه، ورغبته في تضخيم منزلته، حيث يرسم مشهد الصراع بين أيام الزمن ذاتها من أجل استمرار الاعتداد بتلك المكانة :

ملك زهت بمكانه أيامه حتى افتخرن به على الأيام^(٣)

ثم يزداد رصيد الصفات التي يطرحها على الدهر، ومن خلاله، من منطق بشري يقترب به — أحياناً — من أنصاف الدهر الذي لا يشيب أمام شيبه، فيبدو واقعياً إلى مدى بعيد :

تغير حالي والليالي بحالها وشبت وما شابَ الزمان الغرائق^(٤)

(١) الديوان ٣٦٤/٤

(٢) نفسه ٢٩٦/٤

(٣) نفسه ١٢٤/٣

(٤) نفسه ٨٣/٣

متجاوزًا - بذلك - تلك المبالغة الانفعالية التي رصدها أبو تمام حول مدينة عمورية، والتي سجل لها شيبانًا دائنًا مقابل شيب نواصي الليالي :

من عهد (اسكندر) أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب
ثم يصبح الصدق ضربًا من سلوكيات الدهر التي تستوقفه، فيبدو إزاءها متأملًا، وقد افتحم مجال التصوير، وتمثل المواقف، وتوحد مع الأشياء، وتفاهم مع المعنويات وتفاعل معها، واتسق مع مدلولاتها .. فإذا به لديه يبدو صادقًا مرة واحدة في قوله :

ولكنها تمضي وهذا مخيم وتكذب أحيانًا وذا الدهر صادق^(١)
وإذا بالأيام التي هي صورة من الدهر أو إحدى بناته أو أبنائه أو ربائبه على حد تصوير بشار :

وليل دجوى تنام بناته وأبناؤه من هولته وربائبه
إذا بها تنصرف إلى فروسيتها العريقة التي تصول من خلالها وتجول :
فإن تكن الأيام أبصرن صولة فقد علم الأيام كيف تصول^(٢)
وإن كانت الصورة تنصرف - هنا - إلى جانب ممدوحه، إلا أنه يواصل تصويره لتلك الصراعات القتالية، فإذا به فارس الميدان الذي لا يباري، وكيف لا وهو يقتل الزمن في قوله مصورًا علمه وبراعته وسيفه وتفردته :

وقتلت الزمان علمًا فما يغرب قولًا ولا يجدد فعلًا^(٣)

(١) الديوان ٨٧/٣

(٢) نفسه ٢٢٩/٣

(٣) نفسه ٢٤٣/٣

فإذا ما استغرقت مشاهد الفروسية بدا الزمان لديه قريباً من ذلك الفرس
العماق الذي يتحكم في توجيه فارسه، لمجرد توظيف المشهد في خدمة مكانة
ممدوحه :

فتى تتبع الأزمان في الناس خطوة لكل زمان في يديه زمام^(١)
وكأنني به يردد الموقف النمطي الذي طالما أصّل له شعراء العربية من
الشروع في الاستسلام لسطوة الزمن كقاسم مشترك، حيث تصبح أطراف الصراع
غير متكافئة، بل تصبح البطولة غائمة إلى درجة بعيدة، صحيح أن الشاعر قد
يقاومه، ولكن إلى حين، فلا بد أن ينهزم قبل نهاية المطاف، ذلك أن النهاية تبدو
فاصلاً بين ضعفه وقوة الزمن، وهو ما أدركه حتى شعراء الجاهلية وترجمه منهم
وعنهم طرفة حين قال :

أرى الدهر كنزاً ناقصاً كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينقذ
فإذا بالشاعر أمامه قد انخرط في موقف انهزامي طبيعي، يتلقى الضربة منه
تلو الأخرى، فيصمد، ولكن الصمود الأبدي قد سلبه لسلب الأبدية أصلاً من عالم
دنياه، فيقول معترفاً بتضاؤل مكانته على هذا المستوى، وهو ما لا يتكرر كثيراً
لديه، ربما لاستنكافه أن يعترف بضعفه تحت أي من ضغوط الزمان :

رمانى الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال^(٢)
وهو تضاؤل لا يمكث قصراً على الشاعر، بقدر ما يجد عزاءه في سيادته
بين بني جنسه جميعاً، وكأنه يعوض ذاك بذا حين قال :
وكأننا لم يرض فينا بريب الدهر — ر حتى أعانه من أعانا

(١) الديوان ١٠٩/٣

(٢) نفسه ١٤١/٣

كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سناتاً^(١)

ويبدو الأمر عنده رهناً بتلك الأرصدة المتعددة لمصائب الزمن، فإن كانت الكثرة تغلب الشجاعة لديه أو لدى غيره، فأنى له أن يفوز أو يحقق نصراً في صولة يبدو فيها قرماً ضئيلاً، ومع هذا الهزال تراه غير هيّاب من تصوير هممه كوسيلة من وسائل التصدي والتحدي، واستكمال شكل الصراع :

ولا أظن بنات الدهر تتركنني حتى تسدّ عليها طرقها همماً^(٢)
بل يصرح بشجاعته وإصراره حتى على مصارحة الدهر عن طريق مواجهته :

إن ترمني نكبات الدهر عن كئيب ترم امرأ غير رعديد ولا نكس^(٣)
وتكاد الصورة تتوخّد عنده من خلال ذلك التشخيص الموزع بين تلك الأبعاد البشرية للزمن، فإذا بالشاعر في عنفوانه وقمة كبريائه يتراءى له ما لا يطرحه الواقع إلا من خلال ذلك الحلم الجميل الذي يعيشه :

نفس تصغر نفس الدهر من كبر لها نهى كهله في سنّ أمرد^(٤)
وهو يطرح عليه منطق العدوى، ليتلقى من خلال مددحه بعضاً من كرمه:
أعدى الزمان سخاؤه فسخا به ولقد يكون به الزمان بخيلاً^(٥)
وأمام إحساسه بقهر الزمن له يبدو شديد الضيق به والبقض له، شديد

(١) الديوان ٣٧١/٤

(٢) نفسه ١٥٦/٤

(٣) نفسه ٢٩٧/٢

(٤) نفسه ١٨٤/٢

(٥) نفسه ٣٥٢/٣

الحذر إزاءه، والخوف منه، ولعله جسد كل آماله ليطرحها من خلال مواقفه المتعددة التي يراه فيها مذنباً أساء إليه :

فلا تُلزمني ذنوب الزما ن إلى أساء وإيائي ضارا^(١)

فإن كانت القوة العاتية غير قابلة لأن تقهر إلا على صعيد الخيال الشعري أو الوهم فحسب، فعلى طريقة انتصار أبي نواس وعصابته في حالة السكر واللهم ينتصر الشعراء إذا ما استمرت علاقتهم بمجونهم قائمة لتنسيهم همومهم، وعندئذ يحسون نشوة ذلك الانتصار الذي يبلوره مثل قول النواصي :

صالوا على الدهر باللهو الذي وصلوا فليس حبلهم منه بمبتوت
وإذا بأبي الطيب يصور جيش الزمن ودوائره :

في فيلق من حديد لو قذفت به صرف الزمان لما دارت دوائره^(٢)
وإذا به يبدو عاجزاً قليل الحيلة أمام استسلامه لخيبة آماله في مصر فيرمي باللائمة على الدهر الذي تأمر عليه فصرعه :

لم يترك الدهر من قلبي ولا كيدي شيئاً تتيمه عَيْن ولا جيد^(٣)
وعلى عادة الشاعر المادح الذي يترك المجال فسيحاً لممدوحه ليخلصه من نوائب الدهر، راح الممتنبي يبالغ، ويصب جام غضبه على الزمن مرة من خلال ذاته، وأخرى من خلال ممدوحه، وثالثة في إطار حكمي عام أراد به الارتقاء إلى موقف إنساني أكثر رحابة، حتى يقول عن الزمان وأهله :

(١) الديوان ١٩٨/٢

(٢) نفسه ٢٢٣/٢

(٣) نفسه ١٤١/٢

أذم إلى هذا الزمان أهيله فاعلمهم قَدَمَ وأحزمهم وَغَدَ^(١)

وإذا بالصورة تبدو عامة ومطلقة تشف عن مزيد من بغضه وسخطه :

من خصَّ بالذم الفراقَ فإتني من لا يرى في الدهر شيئاً يُحمد^(٢)

فإذا ما خاطبه بدت قسوة لهجته معه، وعنف المنطق، ليجعل من شريحة
زمنه قصداً للتصوير والخطاب حول تصوير عجزه عن مواجهته لأنه أعنف منه،
وأكثر شراسة، بل لعله بدا أثر الأزمئة كلها والدهور جميعاً :

وقلة ناصر جوزيت عني بشر منك يا بشر الدهور^(٣)

وكانه يضع ذلك في لغة المساوم إذا تذكرنا محاولاته المتعددة للتقرب منه،
لعله يصبح ممدحاً لديه، أو لعله يتسق معه :

وما الدهرُ إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً^(٤)

فإذا ما انتقل إلى مشاهد ممدوحيه بدا كاشفاً عن رغبته في التشفي منه،
فإذا بممدوحه يبدو متفرداً في زمانه، وربما غيره أيضاً، بل قد يعجز الزمان نفسه
عن الإتيان بند له أو نظير :

مضت الدهور وما أتين بمثله ولقد أتى فعجزن عن نظرائه^(٥)

(١) الديوان ٩٢/٢

(٢) نفسه ١٠٣/٢

(٣) نفسه ١٤٧/٢

(٤) نفسه ١٤/٢

(٥) نفسه ١٣٧/١

ليجعله بعد ذلك مسيطرًا على الزمن في كثير من صوره :

فأتيت من فوق الزمان وتحتَه متصلصلاً وأمامه وورائَه
إن كان قد ملك القلوب فإنّه ملك الزمان بأرضه وسمائه^(١)

ثم يجعل شخص ممدوحه متفردًا بين بقية بني جنسه، ألم يبرئ نفسه من
الإسلام — بلا مبرر — لمجرد إثبات تفرد سيف الدولة بين نظرائه من الممدوحين
الكبار في مثل قوله :

لو كان مثلك كان أو كائنٌ لبرئت حينئذٍ من الإسلام
فإذا به يرتب على ذلك من شخصه النموذج المتفرد بين الممدوحين من
خلال موقف الدهر منهم :

ولما رأيتُ الناس دونَ محله تيقنت أن الدهرَ للناس ناقدٌ^(٢)
وإذا بالدهر يذعن لأمر ممدوحه في طاعة عمياء، يتراءى له فيها الاعتراف
والخنوع، فإذا الممدوح ملجأ لهم من الزمان :

يا من نلّوْذ من الزمان بظْلُه أبداً ونطرد باسمه إبليساً^(٣)
وكان الزمان لم يقبل إلا طاعة ممدوحه فحسب :

نفسٌ لها خُلِقَ الزمانُ لأنّه مغنى النفوس مفرقٌ ما جمعاً^(٤)
وعندئذ يبدو سريع الاستجابة :

(١) الديوان ١٣٨/١

(٢) نفسه ٣٩٥/١

(٣) نفسه ٣٠٨/٢

(٤) نفسه ٧/٢

وأطاعك الدهر العصي كأنه عيّن إذا ناديت لبّى مُسرعا
بل تبدو مصائبه - أي الدهر - تخشى ممدوحه، وتلتف حوله تنازلاً منها
عن دوزها بالقياس لغيره :

وأراك دهرُك ما تحاول في العدى حتى كأنَّ صروفه أنصار^(١)
بل يبدو الدهر سعيداً بالانتماء إلى جند ممدوحه، ليفصل في قضية سيادته
وسطوته :

يقارع الدهرُ من يقارعكم على مكان المسود والساد^(٢)
بل جعله دون ممدوحه، ومن باب أولى أن يجعل كذلك كل أهله :
بمن أضرب الأمثال من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر^(٣)
ولا مانع لديه من أن يجعل الدهر معتزلاً لممدوحه، أليس دونه وهو
المذنب:

ولولا أيادي الدهر في الجمع بيننا غفلنا فلم نشعر لـ بذنوب^(٤)
فإذا ما جاء ليكفر عن ذنوبه باعتذاراته عرضها أيضاً من نفس المنطق
التشخيصي حيث وجد الشاعر متعته في تصويرها :

الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتب^(٥)

(١) الديوان ١٩٠/٢

(٢) نفسه ١٨٧/٢

(٣) نفسه ٢٣/٢

(٤) نفسه ١٧٨/١

(٥) نفسه ٢٤٣/٢

وقياساً على هذه الصور - وأشباهاها - يبدو طبيعيّاً أن تتضاعل مكانة خصم ممدوحه أمام شخصه، طالما عرضته للتوقف من خلال الزمن متخذاً من القياس أساساً لإطلاق الصورة بتأثيره ^{بأنه أنشأه} من

هذا المعد لرتيب الدهر منصلتا أعد هذا الرأس الفارس البطل (١)
لتبقى بعد ذلك لوحة الحكمة ^{في عين الحكيم} على استحياب ^{بأنه أنشأه} رؤاه لسطوة الدهر
وضرورة الاستسلام له على نحو ما عرضه في ^{من يمدح} مقدماته التي بدا فيها شاكياً
الزمن :

جمع الزمان فما لذيذ خالص ^{في رأس ممدوحه} لا سرور كامل (٢)

وراجياً له عقاباً على ما أتاه به على ^{بأنه أنشأه} رؤاه لسطوة الدهر

أبست مودتها اللبالي بعدنالي ^{بأنه أنشأه} مقدماته التي بدا فيها

في مقابل ما سجله لممدوحه حين قال : (٢) ^{بأنه أنشأه} مقدماته التي بدا فيها

لقد حسنت بك الأوقات حتى ^{بأنه أنشأه} مقدماته التي بدا فيها

وعلى غرارها يطرح المشاهد الحكيمة العامة من مثل قوله

دون الحلاوة في الزمان مرارة ^{بأنه أنشأه} مقدماته التي بدا فيها

وقوله : (٥)

أنتك نسي فم الدهر ابت

نسي من مثل قوله :

لا تختطى إلا على أهوال

(١) الديوان ٢٠٦/٣

(٢) نفسه ٢٧٠/٣

(٣) نفسه ٥٣/١

(٤) نفسه ٢٠١/٤

(٥) نفسه ١٩٠/٣

وما الدهر أهل أن تؤمل عنده حياة وأن يشقائق فيه النسل^(١)

ليخلص إلى تسجيل ضرب من السخط المطلق على منهجه في قوله :

قبّحاً لوجهك يا زمانُ فإنّه وجه له من قبح وجه برقّع^(٢)

ولعل قراءة الديوان، وتكرار تلك القراءة سيطلع علينا بصور أخرى تتولد لتسير في نفس الأنساق والأطر حول صورة الدهر، والتي تعكس موقف الشاعر منه بلغته المتميزة في الحوار معه أو من خلاله أو حوله، وهو ما يمكن تأمله هنا على عدة مستويات :

الأول : حول حديث الدهر — كموضوع — لا يمكن الزعم بنسبته إليه، وقد سبق منذ الجاهلية إلى تصويره، ولدينا مقدمات الشعراء حول الشكوى بوجه عام، وشكوى الزمن بوجه خاص، بل لعل أحاديث الشكوى تجتمع في حقيقة شكوى الزمن في النهاية لأن الشاعر حين يشكو واقعه أو شيبه أو شيخوخته، أو يحاول — إن استطاع — استعادة ذكريات الشباب، فهو — في هذا كله — إنما يتفاعل مع الدهر على اختلاف مسمياته التي تلتقي في بوتقة واحدة، تنصهر فيها مرة تحت مسمى الزمن، وأخرى الأيام، وغيرها اللبالي، أو الصروف، أو الخطوب، أو الدهر، أو الحوادث، أو البين أو النوى، حيث تشهد الصبغ ذلك التعدّد، وتتقارب بينها الدلالة، بل تكاد تلتقي في هذا الإطار الواحد للدهر الذي يأخذ بعداً محورياً لها جميعاً.

الثاني : ما يكاد يجتمع حوله الشعراء في منطقة التعامل مع لوحة الدهر من منظور الصراع، وفيها بدا الشاعر القديم مستسلماً منهزماً — إلى حد كبير —

(١) الديوان ١٧٩/٣

(٢) نفسه ١٨/٢

فهو لا يستطيع أن يتحدى الزمن، أو يقاوم عنفه في شكل صراع غير متكافئ، ولا يجد بُدًّا من اعترافه بضرورة السلبية والاتساح من ميدانه متمنيًا أن يفوز من الغنيمة بالإياب، وعندها لا يجد حرجًا، بل لا يجد بُدًّا من تصوير هذا الموقف منذ انتهى فيه امرؤ القيس إلى قوله :

أرأنا مَوْضِعِينَ لِأَمْرِ غَيْبٍ وَنُسْحَرَ بِالطَّعَامِ وَبِالشَّرَابِ

حيث راح فيها يستبعد أن يجد لدى الدهر لينا بعد ذهابه بآبائه وأجداده :

أبعد الحارثِ الملكِ بن عمرو وبعد الخير حُجْرَ ذي القباب
أرجى من صروف الدهر لينا ولم تغفل عن الصمِّ الهضاب ؟

فهو يستسلم للدهر، وقد بدا دائمًا متقلب الأحوال، حيث يرى الفناء يتربص به من كل جانب، وكيف لا وهو - أي الدهر - يتربص بالجمال الصم الصلبة الراسخة الثوابت؟

ولعل حاتم الطائي قد حسن الموقف في فلسفة كرمه، وكثرة عطائه، وكذا كثرة استجابته لرغبة الدهر، لا على المستوى الفردي فحسب، بل حتى على مستوى ضمير الجماعة :

لبستا صروف الدهر لينا وغلظة وكلأ سقائاه بكأسيهما الدهرُ

ومن ثم بدا شديد الحرص في معاملة الضعفاء، تسليمًا منه بأن الضعف والقوة قد يتساجلان أو يتصارعان بناءً على معطيات الدهر نفسه :

ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتي شهودا، وقد أودى بإخوته الدهرُ
غنينا زمانًا بالتصعلك والغنى كما الدهر في أيامه العسر واليسر
فما زادنا بغيًا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقرُ

ولنا أن نقيس على هذا القاسم المشترك بين الشعراء من ذلك المنظور
الانهزامي أمام الدهر، وهو ما يلتقي معهم فيه أبو الطيب - كما رأينا في كثير
من صوره - على الرغم من ورود المفارقات النفسية التي تضع حدوداً فاصلة
بينه وبين غيره من الشعراء على وجه العموم والإطلاق.

الثالث : أن درجة القرب بين لوحة الدهر كما رسمها المتنبي تبدو أشد
وضوحاً إذا ما قيست بموقف شاعر في قامة أبي تمام قبله، حيث شغل بإعلان
عدائه عليه، وأسرف في تصويره على لغة التشخيص والتجسيد حتى كان محوراً
من محاور عموضه في كثرة التعقيد في الصور، أو العمد إلى تصوير المجردات
والمعنويات، وعلى رأسها لوحة الدهر الذي حدّد طبائع علاقته بالبشر عامة،
وبالشاعر نفسه خاصة، وبمددحه أو خصم مددحه من منظور ثالث، وكأنما
أراد أن يستقصى أطراف صوره، وهو استقصاء يبدو وارداً هنا عند المتنبي،
سواء فيما عرضه من صور صراعه هو نفسه مع الزمن، أو ما ظلّ منها مؤشراً
دالاً على جنون العظمة لدى الشاعر، أو ما قصد إلى تصويره من موقف الدهر
إزاء مددحه، حيث بدا أمامه مستسلماً وله خاضعاً، وهو - بذلك - يظل أقرب
إلى لغة أبي تمام بعد تطويعها للغة ومخيلته الخاصة، من حيث التخفّف من هذا
الرُكام التصويري الهائل الذي ازدحم به ديوان أبي تمام، وكذا في إحساس الشاعر
- أحياناً - بضعفه أمامه، إذا ما أحس إرهابات القشل في طموح يسعى إليه، أو
انهيار لحلم حصر نفسه في إطاره، أو بدا الفاصل لديه بعيداً بين الحلم وبين
الواقع، أو بين منطق الفعل ومنطق القوة - إذا استعرنا مصطلحات المناطق -
فلم يستطع في ذلك الزحام إلا أن يلقي باللائمة على الدهر الذي لم يسعفه، أو
يساعده على تجاوز محنته وتحقيق آماله.

الرابع : وهو المستوى الخاص بأبي الطيب نفسه، حيث يظل الموقف معلقاً

بمفتاح شخصية الشاعر التي بدت موزعة بين الطموح القاتل، والخوف من السقوط إذا لم يتحقق ذلك الطموح، فبدأ الشاعر شديد الانقسام على ذاته في ظل هذا النوع المدمر من صور الصراع، بل بدا عاجزاً حتى عن الاتساق مع معطيات واقعه، منذ تصور أنه يبيع الشعر في سوق الكساد، فأراد تجاوز ذلك الكساد وتلك السوق، وكثيراً ما تعسر وكباً، فكانت كبوته بمثابة مادة كافية لطرح نماذج من تلك الشكوى المتكررة من ناحية، وإعلان الاستسلام في قليل جداً من صورهِ من ناحية أخرى.

وبذا يمكن دراسة نفسه الشاعر من خلال تناول تلك الألوان التصويرية، بما يكفي لاستكشاف مستوى طموحاتها وطبيعة تكيفه، وخالصة رأيه في كل ما حوله انطلاقاً من تلك العقبات التي كثيراً ما أسندها إلى الدهر، على لغة العداء التي ربما أكملت - من زوايا آخر - رؤيته العدوانية للبشر جميعاً حين راح يشك فيمن يصطفيه لعلمه أنه بعض الأنام !!!

فهو اضطهاد شامل يعاينه على المستوى النفسي من خلال عديد من المواقف، وقد أحاطت به ضغوط الدنيا من كل اتجاه، فلم يعد يجد الأمان في ظل مجتمع مستقر، أو بشر أسوياء، أو زمان خصب أو أيام طيعة، أو ليال ميسرة بقدر ما تصوره من أن العداء قد أحكم الدائرة فحصره إزاء كل ما حوله، مما انعكس في معاشية عقدة الاضطهاد التي كثيراً ما ألمح إليها في كل أرض نزل بها، أو حتى اتصرف عنها كما يحكي ذلك شعره وسيرته على السواء.

فصل ختامى
حول
السياق القومى
بين الإبداع ومستوى الرؤية

السياق القومي بين الإبداع ومستوى الرؤية

وفي التوقف عند هذه الظاهرة — تحديثاً — ظاهرة العروبة في شعر أبي الطيب يلح علينا سؤال مبدئي ومهم : لماذا يشغلنا هذا الموضوع عند المتنبي بالذات ؟ وهل قضية العروبة لدى شاعر عربي تحتاج إلى حوار أو طویل جدل لإثباتها ؟ وهل ثمة شك في رموزها لدى غيره من الشعراء ؟ أم أن ثمة تمايزاً له ملامح خاصة تستحق تلك الوقفة وذلك التأمل ؟

لعل الإجابة تسارع بطرح نفسها مراراً كلما تردّد الدارس على ديوان الشاعر، فمنذ القراءة الأولى تراه فيها حريصاً على التغني بعرويته، متمثلاً لها، متقمصاً شخصية المدافع عنها، بكل ما أوتي من طاقة فنية، فما كاد يطرّق موضوعاً لشعره إلا وأقحمها عليه إقحاماً جسّ معالمها، وكشف كثيرًا من ملامحها.

وهنا يتكشف جانب من تميّزه، كما يتبدّى ملمح من حرصه على العروبة فكرًا وفكرة ومنهاجًا يتبناها، وموقفًا وقضية يذود عنها، ولا يكاد يتوانى أو يتخاذل في عرضها في مشهد يسمح له بذلك، أو يقصره عليه، ولعله لم ينسها في أي من موضوعات شعره، أو عبر أية جزئية من جزئيات القصيدة عنده.

وحتى لا يبدو في الحوار — وفي هذا الحكم العام — مصادرة على القضية قبل استقراء شواهد بين أبياته وقصائده، فلا بد أن نكشف حقيقة جعلت من عروبة المتنبي موضوعًا عامًا يلفت النظر، ويستحق مزيدًا من التأمل والمراجعة، وتكرار التمعّن والمعالجة، ذلك أن ظروفًا تاريخية قد أسهمت في تعميق الفكرة لدى الشاعر من زاويتين :

الأولى : أخذت بعدًا تاريخيًا سبقه إليه كبار شعراء العصر العباسي الأول

ممن سيطر عليهم مثل ذلك الحس القومي، لا للعروبة بل ضدها، فارتفعت أصواتهم عالية محاولة النّيل من حضارة العرب، كما حاول الشعوبيون أن يلهبوا ظهور العرب بسيّاط قاسية قذفت بها أشعارهم حمماً، وجادت بها قرائحهم، فاتخذت سبيلها من منطقة الزيف، حتى إذا بدا زيفاً تاريخياً على نحو ما رصده بشار بن بُرد من معالم النقص في الجوانب المادية في حضارة العرب، حيث راح يسطو على ذلك الجانب المادي دون سواه متخذاً من سنوات الجذب، وأيام الفقر والمجاعة - والتي تعد استثناء في حياة الأمم - متخذاً منها قاعدة يطرح في مقابلها عظمة الأكاسرة وترف الحياة في بلاطهم، وراثتهم المادي العريض، على النحو الذي شهدته قصورهم في ظلال إمبراطوريتهم العريقة قبل الفتح الإسلامي لها، وهي المقارنة التي أوجزها أبو نواس في بيت واحد حين تساعل حول طرفين لا يمكن تلمس اللقاء بينهما أو حتى وجود تشابه أو تقارب حين قال :

فأين البدو من إيوان كسرى وأين من الميادين الزروب ؟!

وهو ما عمد إليه بشار ففصله، وأضاف إليه مزيداً من حسّه الشعبي حين راح ينسب نفسه إلى العصبية الفارسية، فإذا بآبائه وأجداده :

جدي الذي أسمو به .. كسرى وساسان أبي
وقيصر خالي إذا .. عددت يوماً نسبي
كم لي وكم لي من أبي .. بتاجه معتصب
يغدو إلى مجلسه .. في الجوهر الملتهب
يسعى الهبائيق له .. بأنبيات الذهب

وإذا هو يضع تلك اللوحة على طرف نقيض مع ما التمسه - أو بمعنى أدق - مع ما اختاره من قنّامة صور الجذب في حياة البدو، فإذا هو يتأفّف مما يصوره فيهم، ويأنف من شبهة الانتماء إليهم بجرأة غريبة لا تقف عند حدود ضابط

أخلاقي، ولا يحكمها منطق أو توازن تاريخي :

كلا ولا كان أبي .. يركب شرجي قتب

ولا اصطلي قط أبي .. مفحجاً للهب

ولا شـوينا وزلا .. منضنضاً بالذنب

ولا نقصصت ولا .. أكلت ضب الحزب

فإذا بالشاعر الشعبي لا يتردد في العريف بما يحلو له اختياره من صور التاريخ، حتى وإن بدت استثناء لا قاعدة في حياة العرب، فإذا هو يضحكها، ويزيد من تعميمها، حتى يؤهم جمهوره بأحادية تلك الصورة في حياة العرب، متناسياً - بذلك - أو عامداً إلى تجاهل الصور المشرقة التي عرفتها الحياة العربية في الأسواق التجارية وأسواق الأدب ومدن الجاهلية، وما شهدته البيئة من رحلات وتنقل تجاري بين الشمال والجنوب من الشام إلى اليمن، وما ازدهر عبر المدن الحجازية من المنظور المادي والحضاري الذي غيَّبه بشار عن نفسه وعن ساحة إبداعه وعن جمهوره قاصداً، وكذا ما كان من شعراء القبائل ممن انفتحوا حضارياً على الأمم المجاورة فأفادوا منها واحتكوا بها على نحو ما كان في إمارتي الغساسنة والمناذرة، فأخذوا من هذه وتلك. إلى صور أخرى من الحضارة والعلوم عرفها العرب الجاهليون وأتقنوها على النحو الذي سجله الدكتور جواد علي في كتابه الضخم (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام).

ولم يكن بشار سوى نموذج رديء من نماذج الشعبية البغيضة، وكذا كان شعره في ذلك الجانب الذي بدا فيه حاقداً على العرب وناقماً على تاريخهم وعروبته، وكأنه راح ينتقم لنفسه وللفرس جميعاً مما أصابهم من بعض ضيم أو عنف في المعاملة أيام الأمويين يوم أن اشتد تمسكهم بنزعة العروبة، فلم يتركوا

للموالي فرصة لهجوم ولا تجريح للعروبة، وإن كان يبدو أن الأموية قد غالت في تلك المعاملة حتى حرمتهم حق المساواة مع العرب، ومن ثمّ فتحت أمامهم أبواب الكبت والإحساس بالاضطهاد والدونية، حتى جاء عصر بني العباس، حيث تهاون معهم الخلفاء ربما من باب المجاملة أو المهادنة حيناً، أو من باب الحذر والخوف أحياناً أخرى، فأتسع مجال الهجوم حين تنفّسوا حريتهم كاملة - بلا حدود - وسمح الشعراء لأنفسهم بكثير من التجاوزات للنيل من العروبة وتجريح العرب على الرغم من عروبة الحاكم، وإذا ببعض الخلفاء يستمع إلى ما يقال في حقها - أي العروبة - فلا يكاد يتجاوز ما قاله المهدي حين استمع إلى أبيات بشار المذكورة - هنا - فقال له : وماذا بعد يا أبا معاذ ؟

وبذا اتخذ شعراء الشعوبية من موضوع الفخر مجالاً ينفثون فيه سمومهم ويتخلصون من كبتهم طيلة العصر السابق، حتى امتدت تلك السموم في صورة محاولات أخرى للنيل من الإسلام، من نفس باب الحقد أيضاً، وكأنما أدركوا أن الإسلام كان بمثابة النافذة الحضارية التي أطل منها العرب على العالم بكل إمبراطورياته وشعوبه، وأسهمت في توسعهم وخروجهم من دوائر قبائلهم لتحطيم أعنى الدول القديمة، فانهارت أمامهم فارس، وسقطت مصر والشام من الإمبراطورية الرومانية، وانتشر الإسلام قريناً للعروبة في المنطقة كلها، وأصبح الحاكم عربياً جنساً ولغة، ومسلماً ديناً، مما ولد مزيداً من ذلك الحقد المزدوج لدى الشعوبيين من الشعراء، وقد حملوا على عاتقهم عبء التعبير عن بقية الشعوبية في إطار القوميين من رجال السياسة أو رجال الفكر، وعندئذ لم يتوقف أولئك الشعراء عند حد الهجوم أو المجاهرة بالعداء، بل غلبوا منطق السخرية والتهكم بما يكفي لشفاء غليلهم من العرب، أو إسقاط حقهم - أي العرب - في ميزان الحضارة.

وفي مقابل تلك الكآبة التي سادت البيئة العربية على أيدي الشعوبية نجد رصيذاً آخر من الشعر يرد عليهم أقوالهم بصورة مباشرة، أو غير مباشرة مما ينعكس - بالقطع - في محاور العروبة التي أدار حولها كبار الشعراء شعرهم على نحو ما بدا في شعر البحتري وأبي تمام من الجانب ذاته، وهو ما أصبح قاسماً مشتركاً بين الشعراء والكتاب معاً على النحو الذي اصطنعه الجاحظ في تناوله لمطاعن الشعوبية ضد العرب بالتفنيد، وردده عليهم بنفس القسوة التي وجهوها إلى الحضارة العربية في كتاب البيان والتبيين، وكذلك كان شأن المتنبي عبر ديوان شعره.

وتتمثل الزاوية الثانية التي أسهمت في إشعال جذوة الدفاع عن العروبة ما جاء به القرن الرابع، وهو عصر المتنبي وأبي فراس والشريف الرضوي ممن شغلوا بتصوير صراعات العرب مع الروم، وحروبهم الدامية التي تكشفت أبعادها في روميات الشعراء، فكانت سجلاً لنزعة العروبة التي تغلغت في صدورهم، وهو ما نخس به هنا أبا الطيب سواء في سيفياته، أو رومياته، حيث كشف فيها طبيعة تبنيها لها وحرصه عليها، وبذا وضع المتنبي صوراً كاملة ولوحات فنية كبرى تحكي قصصاً من مشاهد ذلك الصراع بين المسلمين والروم على المستويات الحربية والعنصرية والدينية جميعاً.

صحيح أنه لم ينل حق الابتداء في عرض تلك المواقف الحربية التي سبقه إليها أبو تمام في تصويره حريق (عمورية) وغيره من الفتوح الإسلامية لمدين الروم، كما سبقه إلى أشباه لها البحتري فيما وثقه من أحداث. وما أضافه إلى التاريخ من أخبار المعركة البحرية التي قاد الأسطول العربي فيها أحمد بن دينار حتى حطم أسطول الروم وأحرقه، ولكن المتنبي بدا أشد حرصاً على تصور تلك المواقف حتى كاد يتخصص فيها، ولم يكتف كما كان لدى سلفه بمجرد تمثيل

الموقف أو تصويره، أو الالتزام بعرضه وثيقة تاريخية، أو حتى بدوره وسيلة إعلامية في الشعر الحماسي، والمدحي، بل تجاوز كل هذا بكثير حتى بدا فارساً مغامراً لا يتوانى عن خوض الحروب، أو تصويرها تجارب واقعية معيشة لديه، مما يجعل من شعره فناً حربيًا حماسيًا متميزًا، ففيه يبدو الحماس الصادق، والاتفعال الحقيقي من واقع تلك المعاشاة الفعلية، وهو ما يزيد من تأثيره في نفوس جمهوره من المتلقين، على نحو ما سجله قول الدكتور طه حسين " فإذا قرأنا وصف المتنبي للجهاد وجدنا فيه نارًا تضطرم تمس قلوبنا، حتى يشيع فيه، وإذا بقلوبنا تضطرم أيضًا حماسة ونشاطًا "(١).

وعلى نحو ما سجله أيضًا الأستاذ أحمد أمين في حقه من تصوير فروسية المتنبي وإعجابه بالبطولة " فإذا قال في ذلك فهو يستخرجه من أعماق قلبه، أما السرور وأما المديح في غير الفروسية فصياغة لا تمس إلا السطح الظاهري من قلبه "(٢)، ومن هاتين الزاويتين نستطيع تبرير القول حين يتعلق بقضية العروبة كما عاشها المتنبي و زاد عنها بسلحه الشعري على كل مستوياته، وفي جل موضوعاته، فكان الشعر سيفه ورمحه ودرعه جميعًا، وهنا كثرت صوره بما يكفي لعرض الظاهرة على المستويين الرسمي العام، والذاتي الخاص.

فعلى المستوى الرسمي كثرت قصائده في فن المدح، ومعها كثر ممدوحوه من كبار القادة والأمراء، فما توقف في مدائحه لهم عند دوائر الفضيلة التي عرفت سبيلها قصيدة المدح العربية التي سبقته بين الكرم والشجاعة، والنجدة، والوفاء، وغيرها، بل أخذت تلك الدائرة طابعًا جديدًا غلقت فكرة العروبة، وتوَّجت ملامحها، فراح يفسح لها المجالات في كثير من صوره، وراح يتمثل في شخص

(١) مع المتنبي ١٧٤.

(٢) مقال المتنبي وسيف الدولة، مجلة الثقافة، عدد ١٧١، إبريل ١٤٢، وانظر: فيض خاطر ٨٣/٤.

ممدوحه إمكانية خلاص الأمة من هيمنة العنصر الأجنبي خاصة حين يوجّه الحكم، كما بلور في شخصية الممدوح جل طموحات أبناء العروبة وجسد فيها آمالهم وتطلعاتهم، فبدأ الممدوح في شعره بطلاً عربياً يرفع شعار عروبيته، ويدافع عنه، ولكنه لا يتمنى أن يكون هذا الدفاع ضد عربي، بقدر ما يسعده أن يكون دائماً ضد الأجنبي، فإذا ما جاءت الأحداث على غير ما يتوقع، ووقع الصدام بين الممدوح العربي وبين فريق من العرب – أيضاً – بدأ الشاعر شديد الأسى والحزن، ولكنه لا يستسلم لحزنه، ولا ينهزم أمام القضية، بل يتحمل عبء الدفاع العادل عنها، فيتحول – آنذاك – من ممدوح أبي جريء إلى مستعطف ضعيف أمام الممدوح، وهو لا يقبل مثل ذلك الضعف إلا في سبيل تبني قضية العروبة، على نحو ما كان من أحداث الشغب التي تزعمتها بعض القبائل القيسية ضد سيف الدولة، حتى أشهرت في وجهه سيوفها، وكان سيف الدولة بقوة المعهودة قادراً على التتكيل بها، فما إن بدأ ذلك التتكيل حتى أسرع المتنبي إلى تذكير ممدوحه بعروبة تلك القبائل، وكأنه يعتب عليه قتالهم، ويلتمس منه الصفح عنهم، والبر بنسائهم بحكم صلات القربى بين العرب جميعاً :

وقاتل عن حريمهم وفروا ندى كفينك والنسب القرب
وحفظ فيهم سلفي مَعْدُ وأنهم العشائر والصحاب
ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب

وفي مقابل هذا العتاب يبدو الشاعر شديد الاعتزاز بممدوحه إلى درجة تبلغ مداها عند حدود ذلك الإعجاب الصادق بموقفه من العروبة والعرب، وعندئذ يبدو المتنبي قمة في صدق الانفعالي، على نحو ما قاله سيف الدولة أيضاً :

رفعت بك العربُ العماذ وصيرت قمم الملوك مواقد النيران

أنسابُ فخرهم إليك وإنما أنساب أصلهم إلى عدنان
ولعل توزيع ملامح العروبة في شعر أبي الطيب إلى لوحات فنية كبرى قد
يكشف لنا عن استلهامه للفكرة التي حاول دائماً بعثها، وصوّر انتصاره لها،
والتزم بها، وبنشرها بين أبناء جيله، وترك منها أرصدة لأجيال تالية، مما ضمن
لها استمراراً وحياة على مدار عصور الأدب من بعده.

وتبقى بعض هذه اللوحات موزعة في اتجاهات مختلفة بعضها في إطار
ذاتي، والآخر غيري، ولكنها تلتقي - في نهاية المطاف - لتهيئ فرصة اللقاء
بين تلك الأبعاد المتوازنة التي قد لا نتصور لقاءها إلا من خلال تتبع ذلك الخيط
الرفيع الذي تأخذ فيه الشاعر نشوة الانتماء للعروبة، مع رغبة الحفاظ عليها،
ومتابعة التنقيب عن أصولها ومظاهرها في كل ما هو بصدده في عالم فنه، فإذا
ما كانت المرأة محوراً لغزله أو طلله أو مقدماته - في معظمها - فقد بدا شديد
الحرص على كشف ملامح العروبة والجمال العربي الأصيل فيها، وكأنها تتحوّل
- بدورها - إلى رموز العروبة حين تبدو لديه :

عدوئة بدوئة من دونها سلب النفوس ونار حرب توقد^(١)
وعندئذ لا يستنكف أن يجعل منها مجالاً لهواه وغزله وهيامه بها واعتزازه
بنسبها :

هأم الفؤاد بأعرابية سكنت بيتاً من القلب لم تمدد له ظنبا
مرت بنا بين تربيتها فقلت لها : من أين جئت هذا الشادن العربي^(٢)

(١) الديوان ٥٣/٢.

(٢) نفسه ٢٣٨/١.

ثم ينطلق إلى طرح مقاييس الجمال من منظور تلك العروبة الصافية النقية
مما يتردد كثيراً في صوره، على نحو ما نراه موزعاً بين المشبه والمشبه به
في مثل قوله :

من الجآذر في زي الأعراب حمر الخلا والمطايا والجلابيب^(١)

لتأخذه بعدها عزة العروبة، تسمو به نشوة الانتماء مما يتبدى في إهاب
المقارنة بين الحضريات والبدويات ملتصقاً في ذلك كله مظاهر الجمال الطبيعي
الأصيل في أصوله البدوية الصافية، ورافضاً ما بدا مصنوعاً منه في ظلال الحضر
وصنعة الجمال الزائف :

ما أوجّه الحُضر المستحسنات به كأوجّه البدويات الرعابيب
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حُسن غير مجلوب^(٢)

ولذا تمتد فتنته وشغفه لتتعلق بمظاهر البداوة في المرأة موضوع الغزل،
وإن بدا تقليدياً في التقاط صورة (الرشاً) التي استوقفته في تصوير جمال مقلته،
فبدا أسيراً لهذا الجمال لأنه عربي والجمال أيضاً عربي وكل عشاقه أيضاً من
العرب :

من مقلتي رشاً تُديرهما بدويّة فتنت بها الحبل^(٣)

وبذا راح أبو الطيب يسعى في لوحات غزله إلى تسجيل تلك الحقائق من
منطق البداوة بخاصة، باعتبار ما فيها من الرموز الأولى للعروبة، وضمان
استمرار نقائها، وكذا باعتبارها واحداً من محاور الأصالة، مما يبرر تعصبه الحاد

(١) الديوان ٢٨٨/٢.

(٢) نفسه ٢٩١/١.

(٣) نفسه ١٧/٣.

للبدويات والعروبة معاً، وهو ما حدا به إلى رسم لوحات كثيرة جداً على مدار ديوانه تدور حول ذلك النمط الحماسي الذي ينتصر به لعصبية، ويقصد من خلاله - أيضاً - إلى غمز الأعاجم ممن ضاق بهم وبمزاحمتهم للعرب، وكأنما أرادوا أن يسلبوهم سيادتهم، مما أعلنه صراحة قوله من منطق حكيم أكسبه بعداً تعميقياً أقرب إلى عموم الحكمة، وفيه ترجم خوفه على عرويته وصور غيرته على العرب المحكومين، إذا ما آل أمر حكمهم إلى أعجمي يستنكر فيه الشاعر موقفه وموقفهم، وعندئذ تراه يرتدي ثوب الناقد السياسي حين يقول :

وإنما الناس بالملوك وما	تفلح عرب ملوكها عجم
لا أدب عندهم ولا حسب	ولا عهد لهم ولا ذمم
في كل أرض وطنها أمم	ترعى بعيد كأنها غنم
يستخشن الخز حين يلمسه	وكان يرى بظفره القلم ^(١)

وهي مقارنة بدا بها المتنبي مفتوناً بشعره وتوظيفه المتميز فتننته بنفسه أيضاً وبعرويته :

إني وإن لمت حاسدي فما	أنكر أنني عقوبة لهم
وكيف لا يحسد امرؤ علم	له على كل هامة قدم
يهاؤه أبسا الرجال به	وتتقى حد سيفه البهم

ولعله قصد أن يأخذ للعرب بثأرهم من شعراء الشعوبية الحاكمة ممن تهادوا في العدوان، واستمروا لغة القبح في حق العروبة طوال العصر العباسي الأول، وأيضاً في العصر الثاني على طريقة المتوكل اللبني حين قال :

(١) الديوان ٢٩١/٤

أنا ابنُ المكارم من نسلِ جَمٍّ وحائزِ ارثِ ملوكِ العجم
وطالبُ أوتارهم جَهْرَةً فمن نام عن حقهم لم أنم
فَقُلْ لبني هاشم أجمعين — من هلموا إلى الخلع قبل الندم
وعودوا إلى أرضكم بالحجا ز لأكل الضباب ورعي الغنم
فإني سأعلو سريرَ الملو لك بحدّ الحُسام وحرفِ القلم

فظلت تلك الأرصدة قائمة أمام المتنبّي تنتظر دفاعه، وتبرر ضرورة تطاوله على الأعاجم، وحتيمة سخريته منهم، فهو ينتقم لجيل مضى على نحو ما صنع بشار حين انتقم للفرس من العرب شر انتقام في العصر الأول حتى تشفى للعجم من بني أمية، ومن ثم تراحت الخواطر على ذاكرة أبي الطيب، مما انعكس في زحام ديوانه ناطقاً بهذا الحس الذي لم تأخذه فيه هوادة، ولم يخش غضب موال أو غير موال، بل بدا شديد الصراحة مع نفسه صراحته مع قومه، كما بدا شديد الرغبة في الانتصار لعرويته من أعدائها، من خلال ذلك الغلاف الحكمي الذي كثرت به استعائته حتى قيل أنه وأبو تمام كانا حكيمين، فهو يتناول — بهذا المنظور — موازنة صريحة بين العرب والأعاجم تتجاوز كثيراً مقولة جرير حين أهمل بشاراً في النقائض فلم يرد عليه إلا بقوله غمزا لنسبه :

وهل جعل القوادم كالدُّنَابِي وهل جعل الموالِي كالصميم ؟
فإذا بالمتنبّي يقول في بُعد أشد عمقاً وأقوى دلالة وأدخل في باب الحكمة وأقرب إلى دقة الأداء الذي قصده :

أفعال من تلدُ الكرام كريمة وفَعَال من تلدُ الأعاجمُ أعجم^(١)

(١) الديوان ٢٦١/٤.

فإذا قصد قصر المدح على العرب - وهو كثير في صوره المدحية - تراه يبدو شديد الأنفة رافضاً العصبية الأخرى :

كفى بأنك من قحطان في شرف وإن فخرت فكل من مواليك^(١)
أو استحسان قول ممدوحه من نفس المنظور :

أتيت بمنطق العرب الأصل وكان يقدر ما عانيت قبلي^(٢)
أو قصر الفخر على القبيلة كرمز للبداوة والعروبة :

فتيها وفخراً تغلب ابنة وائل فأنت لخير الفأخرين قبيل^(٣)
كما يزداد لديه عمق الصورة للعروبة في صفاتها ونقائنها، فلم يحسن مدحه إلا من خلالها :

إذا العربُ العراءُ راذت نفوسها فأنت فتاها والمليك الحلال^(٤)
وهو المنطق الذي طالما رذده في الاعتزاز بممدوحه على صعيد قومه في إطار المدح العام :

إن الأمير أدام الله دولته لفأخر كسيت فخراً به مضر^(٥)
ومن هنا ترددت لديه أسماء القبائل من نفس المنطق الرمزي مدحاً كان أو فخراً يجتمعان حول أصالة النسب، بعيداً عن شبهة العجمة التي ضاق بها المتنبى

(١) الديوان ١١٨/٣.

(٢) نفسه ٢١٥/٣.

(٣) نفسه ٢٣١/٣.

(٤) نفسه ٢٤٠/٣.

(٥) نفسه ٢٩٢-٣٠٠.

كثيراً :

خيرُ قریش أبنا وأمجدها وأكثرها نائلاً وأجودها
تاج لؤي بن غالب وبه سما لها فرغها ومحتدها^(١)
وكذا قوله :

إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروغ وقحطان بن هود له أصل^(٢)
ويجتذبه التراث، فيضيف إلى عرويته رصيذاً متميزاً من خلال سير القدماء،
ممن ضرب بهم المثل في مروعتهم وكرم محتدهم، فكان حاتم الطائي نموذجاً
يحتذى، حيث أشاد به أيضاً، وإن وظف الموقف - بالطبع - في خدمة المدح من
قبيل الاستدعاء :

تمثلوا حاتمًا ولو عقلوا لكنت في الجود غاية المثل^(٣)
على أن أبا الطيب لم يأخذ نفسه بتلك الحدة التي تبدو محكومة بانغلاقه
على التعصب لفكرة العروبة، بقدر ما اتسع بفكره ورؤيته ليترك للموالي فرصة
للظهور في شعره، ولكن من منظور مشروط ومحدد، وضع له المتنبي نفسه
قانوناً لم يشأ أن يتجاوزه، فإذا هم لا يتجاوزون مرحلة الإعجاب بذلك الممدوح
العربي، وليس في الإعجاب بالممدوح غضاظة - على الإطلاق - بل يزداد
موقفه رسوخاً، وتزداد مكانته شموخاً إذا ما التقى الجميع على الثناء عليه
والطاعة له، ألم يحقق للعرب ما يطمحون إليه فاتدفعوا إلى الإعجاب به ؟ وإلى
جانب ذلك حقق للأعاجم أمناً ورخاء يحمونه له، وبذا تنتفي الغرابة عبر ذلك

(١) الديوان ٣/٢٠٢.

(٢) نفسه ٣/٢٩٠.

(٣) نفسه

الكم من الأبيات التي تتزاج فيها نزعة العروبة بعرض صورة الأعاجم - أيضا -
على نحو ما يميل إليه من صحة للسان والرأي والأعياد في مثل قوله :

عربي لسانه فلسفي رأيه فارسية أعياده^(١)

أو فيما يطرحه من مزاجية بين ملوك الروم، وملوك العرب القدماء احتكاماً
إلى ماضي التاريخ :

أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في غرب ففيها تبع^(٢)

وحول شخص مدوحه يلتقي العرب والعجم جميعاً في الاعتراف من نعمه،
والاعتراف بفضله، وإن ظلت له أصالته العربية خالصة، بعيداً عن شبهة الانتماء
إلى غير العرب :

تفرد العرب في الدنيا بمحتده وسار بالعرب في إحسانه العجم^(٣)

وهو نفس المنطق الذي يلح عليه مرة أخرى في قوله على إطلاق الدنيا
لتشمل كل الأمم من عرب أو عجم :

تشرف عدنان به لا ربيعة وتفتخر الدنيا به لا العواصم^(٤)

وكان الشاعر يوزع الصورة على مستويين يحرص على ما بينهما من
تباين أو اتساق فهناك كرم الأصل وشرقه من منطق العروبة، وهناك - أيضاً -
الشهرة والصيت الذي يسود على لسان العرب والعجم لتبدو هذه وتلك نقطة التقاء
أساسية بين الأجناس من حول مدوحه :

(١) الديوان ١٥٠/٢.

(٢) نفسه ٢٠/٣.

(٣) نفسه ٩٢/٣.

(٤) نفسه ١٠٧/٣.

القائمُ الملك الهادي الذي شهدت قيامه وهُداه العُرب والعجم^(١)
وهو ما يردده أيضًا :
ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصَى من ملوك العرب والعجم^(٢)

ثم يعود إلى نفس التلاحم والجمع بين الفريقين :

لقد حال بين الجن ووالإنس سيفه فما الظن بعد الجن بالعرب والعجم^(٣)
على أن أبا الطيب لم يتوقف طويلًا أمام مشهد الجمع بين العروبة والعجمة،
حيث ظلت تلك الصيغ مجرد استثناء في زحام القاعدة التي شغل فيها بالتأصيل
لمنطق عرويته التي اكتشفها، وراح يبحث عنها في كل شيء يصوره، وكان
موضوعات الشعر جميعها راحت تنضح بذلك الحس المتميز الذي بدا أساسًا في
تصويره على صعيد الموضوع ذاتيًا كان أو غيريًا، بل ربما أسهمت هذه النزعة
— إلى مدى بعيد — في التقريب بين الذاتية والغيرية، فما كان للشاعر أن يتشبهًا،
ولا أن يفقد ذاته أمام ممدوحه الذي تجمعه به صلة النسب العربي، بقدر ما راح
يتعشق في الممدوح عرويته لذاتها، تلك التي لا يتأبى أمامها إلا أن يعلن خضوعه
ورضاه واتساقه مع ذاته، فيصور أدب ممدوحه وأصالته ورضاه بهذا التصوير
كما يصور هدوءه إزاءه :

يا ذا المعالي ومعدن الأدب سيدنا وابن سيد العرب^(٤)

(١) الديوان ١٤٢/٤.

(٢) نفسه ١٦١/٤.

(٣) نفسه ١٧٥/٤.

(٤) نفسه ٢٦٤/٤.

وهو اعتراف بالسيادة تتكشف أهميته من خلال شخص أبي الطيب
- بالذات - أكثر من أي شاعر آخر، فإذا بالنزعة العربية الجمعية تجتذب المتنبي
ليصوغ منها صوتاً قومياً يستعذبه، ويجد فيه ذاته بعمق :

إن الأمير أدام الله دولته فإخراً كُسيته به مضر^(١)
ولذلك لم يتردد في الاستجابة لأمر ممدوحه - على غير عادته - لأنه أمير
العرب :

فهمتُ الكتابَ أبرَ الكتب فسمعاً لأمر أمير العرب
مبارك الاسم أغرُّ للقب كريمُ الجرشي شريفُ النسب^(٢)
وإذا به يشير إلى تلك العروبة من حيث الأصل - أولاً - ليتعرض في كثير
من أبياته إلى عرض الفروع التي تلتقي حول هذا الأصل :

رفعت بك العربُ العمادَ وصيرت قسم الملوكة مواقدَ النيران
أنساب فخرهم إليك وإنما أنساب أصلهم إلى عدنان^(٣)
وإذا بالأقاليم تتردد على لسان المتنبي من منطق التوحد والتشابه، واحترام
وحدة الانتماء، والاعتداد بوحدة الموقف، ففي كافور يذكر مضر واليمن :
عند الهمام أبي المسك الذي عرفت في جوده مضر الحمراء واليمن^(٤)

(١) الديوان ٢٤٣/١.

(٢) نفسه ٢٢٧/١.

(٣) نفسه ٣١٧/٤.

(٤) نفسه ٣٦٩/٤.

وبذا راح يعرض النخوة اليمنية مصوراً ممدوحه :

أبت لك ذمّي نخوةً يمينيّة ونفسٌ بها في مازقٍ أبداً ترمى^(١)
أو عرضه لإقليم العراق ومصر من خلال الأمير الحمداني في حلب :

كيف لا يأمنُ العراقُ ومصرُ وسراياك دُونَهَا والخيلُ^(٢)
أو قوله مصوراً لغة الجمع بين القيسي واليماني :

كان رقاب الناس قالت لسيّفه رفيقك قيسيّ وأنت يمان^(٣)
بل قد يقصر عالم المدح على أصالة النسب وصفائه كما في قوله :

كفى ثملاً فخراً بأنك منهم ودهراً لأن أمسيت من أهله أهل^(٤)
وكذلك ما يرد في امتداد الفخر وتكراره من نفس المنطلق دون سواه، إذ
العروبة تعني لديه عزة النفس والأثفة والكبرياء والشموخ :

وسوق على مَنْ من معد وغيرها قبائل لا تعطي الققيّ لسانق^(٥)
ولذا يوحد بين عدنان وقحطان طالما التقيا حول أصل عربي واحد :

كفى بأنك من قحطان في شرف وإن فخرت فكلّ من مواليك^(٦)
وكذلك بين الحواضر والبوادي، إذا ما التفت الجميع حول لواء العروبة :

(١) الديوان ١٧٨/٣.

(٢) نفسه ٢٧٦/٣.

(٣) نفسه ٣٧٤/٣.

(٤) نفسه ٣٠٧/٣.

(٥) نفسه ٦٦/٣.

(٦) نفسه ١١٨/٣.

زعيم للقنا الخطي عزمي بسفك دم الحواضر والبوادي^(١)

وقوله :

وأخذ للحواضر والبوادي بضبط لم تعود نزار^(٢)

ولعله وجد ذاته فيما أنشده في ذكر العروبة والنزارية، ومعد، وتغلب وغيرها مما يجسد فيه حس البداوة، وإليه تهدأ نفسه الشائرة المتمردة :

تهاب سيوف الهند وهي حداث فكيّف إذا كانت نزاريةً عرباً^(٣)

وقوله :

وحفظ فيهم سلفي معد وأنهم العشائر والصحاب^(٤)

وهو ما يحيط به تغلب الغلباء عنصرًا :

وإن تكن تغلب الغلباء عنصر فإن في الخمر معنى ليس في العنب^(٥)

وكذا يرد تكرار ذكر معد بن عدنان في مواقف كثيرة، خاصة حين تتوهج

بين يديه صورة مدوحه :

وأي قبيل يستخف قدره معد بن عدنان فداك ويعرب^(٦)

(١) الديوان ٧٧/٢.

(٢) نفسه ٢٠٣/٢.

(٣) نفسه ١٨٦/١.

(٤) نفسه ٢٠٦/١.

(٥) نفسه ٢٢٠/١.

(٦) نفسه ٣١١/١.

أو صورته هو نفسه :

فحييت خير ابنٍ لخير أبٍ بها لأشرف بيت في لؤي بن غالب^(١)
كما يرى في شخص العربي عامة - امتدادًا للعروبة - معنى وقيمة، وفكرة
خالدة لا يصيبها الفناء ولا يقاربها الزوال، مع تبدل الأشخاص :
وما عشت ما ماتوا ولا أبواهم تميمُ بن مرٍ وابن طابخة أد
وهو تصور يرى من خلاله الفعل أكثر قدرة على البقاء إذا ما كان نسبه
عربيًا أيضًا :
رماه الكنانى والعامري وتلاه للوجه فعلُ العرب^(٢)
ومن منطق حرصه على عروبه يأتي لديه رد الفعل في عدوانيته للحن
والعجمة، والعجز عن التفاصح من منطق العربية، فكانت سخريته من صغار
الشعراء ممن أفلت منهم زمام البيان :
بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم^(٣)
وهو ما يتردد على لسانه صراحة حول الفصاحة حين يعجب من أمرها
فيبدو غاضبًا :
خلق الله أفصح الناس طرا في مكان أعرابه أكراده^(٤)
أو ما يصوره من رفضه العداوة لمجرد فصاحته :

(١) الديوان ٢٨٧/١.

(٢) نفسه ٣٢٨/١.

(٣) نفسه ٩٠/٣.

(٤) نفسه ١٥٧/٢.

تَعَارِفْنَا لِأَنَّا غَيْرُ لُكْنٍ وَتَبَغَضْنَا لِأَنَّا غَيْرُ عُورٍ^(١)

وهو ما ينقله إلى دائرة اعتزازه باللفظة، وإعرابها لا أعجامها :

وكلمة في طريق حفت أعرابها فيهندي لي فلم أقدر على اللحن^(٢)

وبذا كشف أبو الطيب - وهذا طبيعي - عن حبه للفصاحة، حتى وإن جاءت بضر قد يمسه من سب أو شتم لا يعأ به، ولا يتوقف عنده :

وأسمع من ألفاظه اللغة التي يلذُّ بها سمعي ولو ضُمَّنْتُ شَتْمِي

كما بدا طبيعياً له أيضاً أن يأنف من العجمة في شعره، أنفته منها في حياته العامة، بدليل ما رُوي عن تلك المشادة التي حدثت بينه وبين ابن خالوته في البلاط الحمداني حين قال له أبو الطيب غاضباً وكأنه يغار على لغته وعروبته أكثر من غيرته على أي شيء آخر : مالك وللعربية ؟ إنك خوزي.

ولعل ضرباً من الحرص قد سيطر على نفسية المتنبي في الاحتفاظ لتلك اللغة بأصالتها، ورفض التفريط فيها أمام زحف العجمة والعامية والرومانية والابتذال والترخص، مما يتسق مع تشبُّهه ببداوته التي رآها ثابتة في موازاة متغير الحضارة، على ما رأينا في صورة الغزلية، وفيها راح يفتخر به وهو على فراش مرضه في حماه بمصر :

ذرائعي والفلاة بلا دليل ووجهي والهجير بلا لثام

فإني أستريح بذي وهذا وأتعب بالإتاخة والمقام^(٣)

(١) الديوان ٢/٢٨٤.

(٢) نفسه ٤/٣٤٤.

(٣) نفسه ٤/٢٧٢.

وضاق بالإقامة في مصر ذرعاً، لأنه لم يجد نفسه إلا في رموز بداوته من الصحراء بالأبعاد التي رأيناها، والتي يتوجها بذلك الفرس الذي بدا له قريناً على المستوى التصويري، فإذا ما أصابته الحمى فلن يجد منها شفاء إلا في عالم عرويته الذي يعكسه تصويره لنفسه من خلال صورة ذلك الجواد الأبي :

وما في طيه أنسي جواد أضرب بجسمه طول الجمام
تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام
فأمسك لا يطال له فيرعى ولا هو في العليق ولا اللجام
وإذا به لا يخشاها، فهي جزء منه، وهو كذلك يتوحد معها، فلا يحتاج دليلاً ولا لثاماً ولا حادياً، بل يبدو شديد الخبرة بها، فهي بدوية، وهو كذلك، ومن ثم تراه عالماً بأقطارها وأنوائها :

وقد أريد الميأة بغير هادٍ سوى عدى لها برق الغمام
وإذا هو نفس الإطار يجد ذاته في ناقته، وكأن حواسه تتوحد مع حواسها على المستوى البصري والصوتي، مما يعرضه قائلاً :

عيون رواحلي إن جرت عيني وكل بغام رازحة بغامي
ولذا راح يحدد أبعاد مرضه ويشخصه - كما رأينا - من منطلق عرويته الصافية التي راح يخشى ضياعها في خضم أحلامه الكبار التي تحطمت في بلاط كافور.

ولم يجد الشاعر حرجاً في عرض ملامح تعصبه كلما استطاع تطويع معنى أو صورة لخدمة قضية عرويته، أو الكشف عن طبعه العربي في تعبير صادق في زمن متميز وصفه الأستاذ العقاد بأنه " زمن التنبيه والحساسية القومية، إذ كان

يعبر عن العبقرية العربية في معترك الحياة العملية»^(١).

وبذا لم تكن عروبة أبي الطيب قصرًا على فترة ما من حياته، بل ظلت حلماً يداعبه منذ نشأ في البادية، وتشبع بحس العروبة من خلال تلك الفترة، لتظل مسيطرة عليه طيلة حياته، بل لعلها كانت من وراء استعداداته لهجاء كافور الأخشيدي في مرحلة فنية كاملة منذ أن قدم إليه مادحًا، وكأنه يمدح بوحى من عدم الارتياح لكافور، بل بدا من منطق حب الشاعر لعروبتيه أولاً، فلم يرض بالانفاق أمام كافور إلا من منطلق الأمل الذي داعبه لينال شيئاً من طموحه السياسي، وبذلك ظل صوت العروبة راسخاً في نفس الشاعر لا يكاد يحيد عنه، حتى وإن بدا خافتاً مؤقتاً أمام كافور، ثم ما لبث أن راح يردده بقوة بعد انفلاته من بلاطه دون توقف. وبذا تلاقت مراحل حياته من خلال هذا الرابط الذي يجذب مرحلة شبابه إلى فترة صباه وشبابه وكهولته.

ولعل العروبة قد أخذت لديه ذلك البعد النفسي العميق وكأنما حفرت في ذاته عقلاً ووجداناً، فلم يصدر في شعره إلا عن عزة وأنفة حتى أمام سيف الدولة الذي اتخذ منه رمزاً عربياً تهدأ إليه نفسه، ويطمئن به ضميره، ويمكنه التنازل — حينئذ — عن شيء من طموحاته وتطلعاته بين يديه، خاصة أنه وجد فيه نفسه من تلك الزاوية، ولكنه لم يُسلم بما تمليه عليه عروبتيه من شموخ وعزة نفس وإباء، فإذا به يرفض الوقوف — كما رأينا — أمام الأمير أثناء مدحه، ومع هذا لا يستطيع سيف الدولة إلا أن يقبل بشروط الشاعر الكبير، وعلى ضوء منها يتقبل شعره، ويستحسنه ويحتفظ به في بلاطه لا يكاد يفرط فيه إلا إذا شد الرحال غاضباً.

وصفوة القول في تتبع ملامح العروبة في شعر أبي الطيب أنها

(١) العقاد : أبو الطيب المتنبي، تراث الإنسانية ٦/١، المؤسسة المصرية للنشر.

لا تستوجب حصراً ولا تتطلب تصنيفاً، فقد وجدت سبيلها إلى كل شعره بلا مبالغة ابتداء من فخره بنفسه، إلى إعجابه بسيف الدولة، إلى تحذيه مراراً للأعاجم، إلى إفحام الشعوبية وإسقاط مزاعمها وتحقير حسنها العنصري، إلى ما استوقفه من حنين إلى سيف الدولة حتى في فترة حياته في مصر، وكأنه أحس بعده عن معقل العروبة، وبدأت الغربة تسيطر عليه في مصر كما سيطرت عليه في شيراز، مما دفعه دفعا إلى عرض تفصيلي لتفضيل العرب على الفرس حين سجل حنينه إلى العربية التي افتقدها في فارس، فما كاد يجد لها أثراً هناك، فراح ينشد عضد الدولة في عزاء عمته، وكانت قد توفيت ببغداد، كما يمدحه وولديه أبا الفوارس وأبا دلف، ويذكر طريقه بشعب بؤآن، ليصور حاله هناك ويرمي به إلى التعميم :

ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان

ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان^(١)

إذ يستنكر لغة أهلها، بل لغاتهم المتباينة التي يجد سليمان الحكيم عاجزاً عن ترجمتها على علمه بكل اللغات حتى لغة الطير، وأظنه قصد هنا إلى طرح المقارنة بين غناء الحمام كما عرفه في عرويته وبين غناء القيان في هذا العالم الغريب :

إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القيان

ولذا يشتد عجبه من لئنه أهل ذلك الشعب حتى عجز العربي الفصيح عن فهمهم :

ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إلى البيان

(١) الديوان ٣٨٤/٤.

وإذا بفرسه يشاركه دهشته وإحساسه بالغربة في زحام عجمة ذلك الشعب:

يقول بشعب بؤان حصاني أعن هذا يُسار إلى الطعان

ولذا راح يطمئننه إلى ضرورة العودة إلى عرويته، مهما أعجبته حضارة المكان، فثمة فرق شاسع بين جماله وبين جمال العروبة التي يطمح إليها أينما اتجه، وحيثما استقر، ومن ثم أعلن قصده إلى أبي شجاع ليعوضه عن كل ما رآه، ليختتم حديثه حول حنينه إلى السيف اليماني وضرورة ارتباط الكلمة بالمعنى انطلاقاً من عرويته الصافية :

فقد أصبحت منه في فرند وأصبح منك في: غضب يمان

ولولا كونكم في الناس كانوا هراء كالكلام بلا معاني

وليس ثمة ما يمنع المتنبي من إعلان هذا التعصب لعرويته، بل هناك دافعان أساسيان قد يسهمان في تشجيعه على هذا المسلك، فهو عربي من أب جعفي وأم همدانية، ونشأة بدوية في السماوة، وفي السماوة وجد نفسه في رحلة البدوي الذي يتعشق الصحراء على النحو الذي صورته في رحلته إلى سيف الدولة في القافية :

تركنا من وراء العيس نجدا ونكبنا السماوة والعراقا

وفيها كاد يتوحد مع وحش الصحراء حين حاول أن يتقرب إليه عاتباً عدوانه على رفاق سيف الدولة :

أباحك أيها الوحش الأعادي فلم تتعرضين له الرفاقا ؟

ولو تبغت ما طرحت قنأه لكفك عن رذائيا وعاقا

وكأنني بالشاعر يرمي إلى التوحد مع كل شيء يمت إلى العروبة بصلة حتى

وحش الصحراء، لأتباعها صحراء عربية تجمع بين نجد والسماء والعراق إلى حلب
حيث كان سيف الدولة.

وهو يختار لمدحه من أمراء العرب من أحسنوا الدفاع عن مناطق الثغور
من منطق الحس الديني والقومي معاً، فكان طبيعياً لشعره أن يكشف ذلك
التوظيف المتميز الذي عرض به مثالية ممدوحه، وكأنه كان يلبي صوت أستاذه
أبي تمام :

ولولا خلل سنّها الشعر ما درى بناء العلا من أين تؤتي المكارم
أو لعله قصد إلى التأريخ للأحداث الكبار بين العرب والروم في روميّاته
الكثيرة في فترة تمزقت فيها أواصر الدولة العباسية، وانقسمت إلى إمارات زادت
من حجم مشكلات المجتمع العربي، وتشبّثت بالنفوس الرغبة في العودة إلى
الماضي المفقود من خلال التوحد الذي شهده ذلك الماضي العريق، فكانت عروبه
بمثابة طوح فردي وجماعي معاً، تمنى من خلالها أن يكسر حاجز الزمن بشدة
إلى تسجيل تلك الأحداث الجسام، فكان مؤرخاً من طراز متميز في روميّاته
وسيفياته وكافوريّاته جميعاً، حيث ترك من شعره في كل المراحل ما يسهم في
توثيق أحداث التاريخ، ويحكي وقائع الأقاليم المختلفة التي تعرف عليها، أو مر
بها أو استقر فيها من خلال عروبه التي وحدته مع ما أراده حين قال بيته
المشهور :

الخيول والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم

تعقيب ونتائج

ويظل ثمة شيء يحسن أن نشير إليه مع خاتمة البحث، بما يكفي للاطمئنان إلى نتائج تلك القراءة الخاصة لديوان أبي الطيب، وأظنه - في صورته الدقيقة - يعد بمثابة رصد للنتائج الكبرى التي يمكن إدراكها من خلال رحلة ذلك السدرس النصي، حتى لا يظل في نفس القارئ شيء من تساؤل حول جدوى تلك الدراسات الكثيرة - جدًا - حول المتنبي وكأنه الشاعر الوحيد الذي يجذب إليه كل الباحثين، فلعل في هذه النقاط المحددة ما قد يزيل دوافع مثل تلك التساؤلات من ناحية، ولعله استكمال منضبط لحركة البحث من ناحية أخرى.

وعودًا على بدء تتراءى لنا صورة المتنبي - على الصعيد الفكري - من خلال شيوع المؤثرات الدينية في شعره بصفة عامة، حيث بدا كاشفًا عن إمامه بها، مع قدرته على تطويع شعره لها، أو تطويعها لشعره، وقد تدرج في طرحها عبر مستويات مختلفة تتسع لديه معالمها حول مؤثرات عامة من كل الديانات، ثم تتبلور في إطار خاص تشيع فيه أبعاد متميزة من المؤثرات الإسلامية - على وجه التحديد -.

ومن منظور هذا التحديد يبدأ الشاعر حوارَه من خلال المادة الإسلامية المتنوعة محاولاً استقصاء عرضها بين مادة شعره، دون أن يتورط تصريحاً بالإدلاء بمواقف دالة على تنبؤهِ، بقدر ما يسجل علامات محددة حول محنة اغترابه أو نفوره من كثير من صور الحياة الاجتماعية من حوله باعتباره مأزوماً نفسياً في سياق مجتمعه.

من هنا يظهر الموقف الديني لديه كمكلاً لجداول ثقافته التي حرص على

تناولها ورصدها خلال شعره، أو — بمعنى أدق — حاول إشباع شعره بها، وكأنما قصد قصداً إلى إفساح عديد من المجالات لتقبل ذلك الجدول الثقافي دون انحدار واضح إلى ما يثبت شكه أو رقة تدينه، أو أن يرتقي بها ارتقاءً مؤكداً يمكن أن نتوقف منه عند ظاهرة تدينه، بقدر ما يظل حبيس هذه الجدولة الثقافية فحسب، لا يكاد يتجاوزها كثيراً إلا على الصعيد الفني وأساليب الصياغة، حتى إذا جاز لنا أن نراه حكيمًا لم يجز لنا — مثلاً — أن نراه زاهداً ولا ورعاً ولا متقشفاً يعتد بدوره من هذه الزاوية في تجارب الشعراء ممن تمسكوا بأهداب دينهم.

يبدو الاستقصاء منهجاً غالباً على أسلوب الصياغة لديه، وكأنما قصد إلى تصنيف المادة الدينية بما يكفي للاعتداد بتصنيف معجمها في شعره، وإن جنحها — أحياناً — إلى ضروب من المغالاة والمبالغات، بدت جزءاً لا يتجزأ من مقومات فنه كما كانت مقوماً ضمن مقومات شخصيته، حتى ظل هذا التطاول سمة فنية غالبية عليه ومن خلالها تجاوز القواسم المشتركة بين الشعراء حتى بدا نسيجاً خاصاً ظل له تميزه ووضعه الخاص.

ومع هذا كله يظل المتنبي واحداً من شعراء العربية الكبار الذين استغفرهم تيار الفكر الديني على مستوى رصده والإفادة منه، مع المعالجة الشعرية من خلاله، مما يجعل لهذا المدخل الفكري أهمية خاصة في استجلاء تكوين الشاعر الثقافي، واستكشاف قدراته على الاستيعاب والتمثل ثم صياغة ما استوعبه وتمثله في شعره لبيان مستوى تأثره، ثم بيان كيف تفرّد أو تميز من خلاله، أو حتى ظل واحداً من عامة الشعراء الذين لهجوا بذلك الضرب من التأثر، وإن اختلف حجمه — بالتأكيد — طبقاً لشخصيات الشعراء، وطبيعة النشأة الثقافية لكل شاعر منهم

على حدة.

صحيح أن ثمة تشابهاً حتمياً قد يفرض نفسه — بداهةً — منذ الإدراك الأول لطبيعة مردود النشأة الثقافية لشعراء جيل المتنبي وما قبله من حيث مصادر تلك الثقافة بين كتاتيب ومساجد ومناظرات ومحاورات للعلماء، وهي — في معظمها — تتعلق بالصيغ التي تملأ على الشاعر حواسه حين يعكس خلاصة احتكاكه بعلوم الأوائل، أو ربما استوعبه من لغة الجدل وصيغ الحوار التي ازدهمت بها البيئة في ظل الصراعات الفكرية وتعدد المدارس على كل الأصعدة الفكرية، أو تعدد المدارس على كل الأصعدة العقلية.

فمن منطلق وعي الشاعر بثقافته التاريخية بالأديان، وعبر مصطلحات العقائد والمذاهب، ومن منظور تأثره بالمادة الإسلامية ضمن مكونات تلك النشأة يظهر لديه الحس الإسلامي مكملاً للأطر الفكرية ومقومات البيئة التي نشأ بين أهلها، وأسهم بشعره في صياغتها والتعبير عن كياناتها المتميزة.

وفي زحام موجات الفكر في العصر العباسي وتعدد الحركات الثورية المتمردة التي ارتدت أفئدة دينية لم نستطع التوقف عند إثبات مشاركة فعلية مؤكدة للشاعر فيها، وإلا كان أكبر داعية (للقمرمية) — مثلاً — لو كان واحداً من القرامطة، ولكنه بدا خارج الميدان على المستوى السياسي، وكذا على المستوى الديني فلم يتورط فيما انتهجه القرامطة من ضروب الزندقة أو الإلحاد، ولا حتى في إطار سلوكيات غيره من الشعراء الذين اجتذبتهم موجات اللهو المجون وريادة حانات الخمر ودور القيان، فبدا المتنبي جاذباً حين خرج من خضم هذا الزحام، فظل مرتبطاً بمصادر مادته الثقافية يتعمقها ويوصل لها، وينشرها في كل

كما ظهر واضحاً في أساليب معالجته للمادة كيف انشغل بفروع ذلك المصدر بين آيات قرآنية، وقصص ديني، وصيغ قسمية ودعائية، وشعائر تتعلق بعموم الديانات، إلى توقف أمام المادة الإسلامية موزعة بين تلك المصادر على مستوى الفرع الواحد منها عبر لغته في قصص الأمم البائدة، ثم قصص الرسل والأنبياء، وهو ما ينسحب على عموم تلك المؤثرات التي شاعت لديه موزعة بين التقريرية والمباشرة من ناحية، وبين لغة تصويرية عميقة الدلالة من ناحية أخرى.

وبدا طبيعياً لجملة هذه المصادر أن تترك آثارها جليلة في فكر المتنبّي وإبداعه، فإذا ما صدر عن اعتداده المعهود بنفسه، رأيت شدة الحرص على عرض تلك الانطلاقة الثقافية التي تكشف أبعاد فكره، وتنوع ثقافته التي يعد هذا المدخل أساساً ضرورياً لاكتشافها، وهو الأساس الذي ينطبع منه جانب على ذاكرة الشاعر حين يتحول إلى (فيلسوف) أو (حكيم) خبر الحياة، يعتد برأيه في كل ما حوله، فراح يُصور ويقرّر تبعا لموضوعات شعره التي اختلفت كثافة هذه المؤثرات فيها، بل ربما بدا المدح من أشدها قبولا لها وإظهارا لتنوع مادتها، لاسيما ما دار منها حول دائرة الفضيلة الدينية، أو في طار الزهد وبغض الدنيا وفتنها.

ولم تخل تلك المؤثرات من ميله — أحيانا — إلى المغالاة التي تبدو بغیضة في بعضها، وهي تعكس — بشكل أو بآخر — طبيعة شخصية الشاعر حين وجد المجال قابلاً للمبالغة، إلا فيما التزمه من موضوعية في إطار تضمينه لبعض

الألفاظ القرآنية — مثلاً — أو تعرضه للغيبات ومشاهد القيامة بما يصعب الاتجاه من خلاله إلى تلك الضروب من المبالغات التي استساغها إرضاء لممدوحه أو إشباعاً لغروره الذاتي.

وكان الشاعر وزَّع جهده من خلال خطَّين اثنين : حين طوَّر في صيغ الدعاء الموروثة أو صيغ القسم فكانت بمثابة خط موروث جدِّ فيه وأحياء، وبدأ الخط الثاني ممثلاً في زحام تلك المادة الدينية التي لم يستطع إلا الانضباط النسبي المحدود إزاء تعامله معها، ومعالجته لها، فإذا تجاوزنا هذا المدخل السديني إلى شخصية الشاعر تراعت لنا صورة المدخل العصري وقد ألحَّت عليه ليفسح لها مجالات متعددة في شعره، باعتبار ذلك الحس القومي جانباً شخصياً وعماماً في آن واحد، فكاننا حين نقف مع المتنبي في هذا الإطار، نقف أيضاً مع دعاة القومية المنتصرين لها والمدافعين عنها، حتى لتُعد بمثابة استكمال لحلقة الانتصار ضمن المعارك الكبرى التي أشعلت نيرانها الشعبية ضد نزعة العروبة، فكانت امتداداً — من نوع خاص ومحدد — لصورة النقيضة الأموية، ولكنه امتداد عرف سبيله عبر العصبية الكبرى بين الأمم وليس القبائل، وكان الشاعر استطاع أن يتبنى — بذلك — تاريخ الشعوبية في أسوأ فترات، فاستكمل بذلك مسيرة شعراء القرن الثالث في الانتقام لشرف عروبتهم، كما بدأ فارساً جديداً في ميدان ذلك الدفاع يكمل ما بدأه الجاحظ وابن قتيبة من الكتاب في خضم تلك المعارك العصبية مع الأعاجم.

وبدا بدأ أبو الطيب واحداً من أقطاب العصر الكبار الذين اعتدوا بعروبة النزعة، فأحالوها إلى اتجاه حماسي غلب عليه الإيقاع الحربي، ودعمته معارك

العصر الدامية التي أملت عليه روميته كما أملت على أقرانه من شعراء عصره على طريقة أبي فراس الحمداني والشريف الرضي وغيرهما من كبار شعراء المرحلة.

ففي هذا الاندماج مع فكرة العروبة، ومن واقع اتساق نفس الشاعر في تعمقه لها ومعايشته لصورها تراه وقد تخلّى عن طموحاته التي عرف بها في زحام ذلك الحس المشترك، فأدمج ذاته واحداً ضمن أفرادها وجنودها، وبدا — آنذاك — هادئاً متزاناً ضمن أولئك القوميين الذين سيطرت عليهم الغيرة على عروبتهم في عصر الفساد السياسي، والاتقسام والتشردم، وسيادة الأعاجم.

ولعل أصالة ذلك الإحساس لدى أبي الطيب كانت من وراء ذلك الانتشار الذي اصطنعه لتلك النزعة عبر جل جزئيات القصيدة الواحدة، فإن بحثت في عديد منها تراه وقد أفسح لها المجال متسعاً في معظم موضوعات شعره التي لم تحجر عليها بقدر ما أظهرتها سلباً أو إيجاباً، على نحو ما تحكيه السيفيات — مثلاً — من اتساقه مع نفسه إزاء مدحه لسيف الدولة، أما في روميته وحماساته فقد شغلته أطراف الحروب بما يكفي للاعتداد بانتصارات العروبة في مقابل الهزائم المتلاحقة للروم، وهو ما يملئ عليه منطق التشفي الذي يكتمل به لديه لحن الانتصار، أما في الكافوريات فتظل الفكرة كامنة وراء انتصاره الصريح لعروبتيه على حساب مهاجمته للعبيد — بخاصة — وللعناصر الأعجمية على وجه العموم.

من هنا بدا الشعر الحماسي أكثر قابلية لتجليات تلك النزعة، خاصة منه ما تعلق بتصوير معارك بعينها، أو عرض بطولات فرضت نفسها على أرض الواقع في تلك المعارك، أو استوقفت الشعراء ضمن ما أذاعوه من بياناتهم الحربية التي

غلفها ذلك الإطار العربي قبل أي اعتبار آخر.

وبذا أفسح الشاعر المجال - أيضاً - لجانب مهم من حسه التراثي الذي لم يتخلص منه، فكانت قضية الأنساب لديه بمثابة امتداد لحسه البدوي، وقد بعثه في أثواب جديدة، وتحت ظلال مواقف وأبعاد عبر محددة، لم يشغل فيه بنسبه الخاص، مما أسهم في شيوع اتهامه في نسبه من هذه الزاوية، ولكنه لم ينس أن يؤصل لأنساب ممدوحيه خاصة منهم سيف الدولة وقد توخّد معه من ذلك المنظور فوجد في عرويته تجسيداً كافياً للقضية التي ناضل طويلاً من أجلها، وذوداً عن أبنائها.

ومن هنا أخذ إيقاع العرب والعجم لديه بعداً متميزاً يمكن تحليله من عدة زوايا تتجسد في : عروبة جغرافية يعكسها موقفه من الأقاليم والمناطق والواقعية العلمية التي شاعت في حماساته وخاصة منها الروميات.

وعروبة أخرى عسكرية وحربية كان ميدانها في مناطق الثغور واستمدت عراققتها من أرض الواقع من ناحية، ومن امتداد الموقف التاريخي للصراع عبر الأجيال السابقة من ناحية أخرى، فكانت عروبة تاريخية أيضاً من هذه الزاوية.

وعروبة معجمية بدا فيها الشاعر ابناً باراً للبادية التي نشأ فيها وأحبها، فتوحد معها، فكانت مصدر إلهامه الشعري ومثلت معطياته اللفظية والتصويرية التي اصطبغ بها شعره في مجمله، وهو ما وزّعه قسمة بين موقفه أمام الممدوح العربي، وبين رؤيته للأعاجم عامة على نحو ما حكاه عن شعب بوان من هذه الناحية.

وهي عروبة سياسية ترتبط بهدونه أمام بعض ممدوحيه دون الآخر بدليل روح الغضب والسخط التي قد تسيطر عليه وهو بصدد المدح فيبدو - وقتئذ - وكأنه يعد لمدحته لتكون هجائياً بعد ذلك إذا تطلبها الموقف في هذا الإطار، ذلك إذا ما فشل في طموحه أو أسقط في يده فلم ينل لدى الممدوح الأعجمي ما يصبو إليه على نحو ما ترويه علاقته بكافور الإخشيدي بوجه خاص.

وهي عروبة اجتماعية في ارتباطها بغزلياته التي رسم فيها نماذج الجمال ومقاييسه العليا من خلال المرأة العربية البدوية بالذات، فكان صفاء البادية أساساً لرؤيته التي لم يشأ أن يتنازل عنها حتى أمام المرأة العربية المتحضرة، فما بالك بموقفه من الأعجمية في زحام هذا الاصطفاء للتبدي على وجه التدقيق.

وهي عروبة أخلاقية راح يستمتع فيها بتأصيل الأنساب، والتغني بالمثل الأخلاقية العليا، سواء ما رصدها لنفسه مفتخراً أو لغيره مادحاً، فكانت على كُـلِّ درجة محمودة من الشيوخ في كل موضوعات شعره بلا استثناء، وهي العروبة النفسية التي لم يعيش الشاعر خلواً منها لحظة ما، ولم يكن ليتنازل عنها تحت أي من ظروف شعره، بل وجد في إطارها اتساقه النفسي وهدوءه حين تطرأ - مؤقتاً - من تلك الصراعات الشديدة التي طالما عانى منها تحت وطأة الصراع بين العرب والعجم، فكانت عروبيته، أو عروبة ممدوحه بمثابة المدخل النفسي إلى عالم الفتوة ومناطق الأصالة التي تسمح له بتضخم الأنا وتحقيق شرف المكانة وتفرد المنزلة.

وفي محاولة الافتتاح على بقية جوانب شخصية الشاعر الضخم بدا المدخل الفني واحداً من المداخل التي يمكن الاعتداد بها، أو التعرّيج عليها في مزيد من

الاقترب من واقعه الفكري، من خلال محاولة تناول جوانب نظرية الشعر كما صورتها بعض أبياته المتناثرة في زحام قصائد الديوان.

وقد بدت الاستعانة بهذا المدخل بمثابة وقفة ضرورية عند مفاهيم الشاعر لجوهر صناعته، ومستوى اتساقه معها، ومدى إدراكه للطبيعة النوعية لمادة شعره، موزعة بين الفكر والشعور، ودقة الصنعة وطبائع التجارب التي اتخذها محاور كبرى لا يكاد يحيد عنها في مجمل الصياغة الجمالية لفنه، ففيه محاولة التعرف على أدواته وجهده الفني، سواء على مستوى الإبداع والملكية، أو من خلال منطقة الكد والمعاناة الذهنية التي لم يفتأ يصورها في فخره بنفسه من منظور الشاعرية وما حولها من طموحات.

من هنا كان الطموح دافعا إلى محاولة استكناه البعد النقدي لديه، والاقترب من السند النظري الكامن وراء صياغة شعره، وتشكيل صورته، إلى جانب تأمل مناهج الصياغة الجمالية كما وعائها، وصدر عنها تقريراً أو تصويراً، سواء من خلال تلمذته المؤكدة على منهج أستاذه أبي تمام، أو من واقع إبداعه وتفوقه وطبيعته ما أضافه إلى ذلك المنهج، فكان علامة دالة على فكره وتميزه، كما كان وسيلة فهم لأبعاد حوار المتجدد حول اللفظ والمعنى، ومناهج التصوير وأساليب الصياغة، وحديث الأنواع الأدبية بين شعر ونثر، أو توقّف عند أحاديث البلاغة والإعجاز والبديع، أو استدراك حول الموضوعات الشعرية، والأنسقة الفنية، على غرار المدح والفخر والرثاء وغيرها، حتى بدا الشاعر منظرًا — أو كاد — للمدحة العباسية في قمة نضجها واكتمالها شكلاً ومحتوى، إلى جانب ما عرضه حولها من وعي إبداعي حول ظواهر التكسب والاحتراف، أو البديهة والارتجال، أو

الصنعة والروية، أو رفض الفوضى والتبسط في صياغة الفن، إلى جانب ما طرحه الشاعر من تجارب جديدة حول مفاهيم التوظيف الشعري، على مستوى الذاتية المعقدة، حين تطرح بين مقدمات القصائد أو خواتيمها، لتفسح لنفسها مجالات رحبة في صلب الموضوع الشعري.

من خلال هذه المواقف الجزئية توقفت مؤشرات الدرس الفني عند شخصية المتنبي، وتركت ضجيج الحياة الفنية والنقدية من حوله، لكثرة ما دار حولها من دراسات، وما طُرق حولها من حوارات قد يعد التوقف عندها هنا أدخل إلى التكرار منه إلى الإضافة أو جدة المعالجة.

واستكمالاً لجوانب الموقف الفكري للمتنبي طبقاً لمنهج هذا البحث كان السعي وراء مبحث خاص حول تحليل موقفه الفلسفي، من خلال تلك الأطر الحكيمة التي ارتبطت بواقع تجارب الحياة لديه، وشهد له بها القدماء والمحدثون، المحافظون والمجددون على السواء.

وقد بدت المحاولة بمثابة وسيلة أخرى للاقترب من عقلية الشاعر، وتحليل مستواه المعرفي الذي تعكسه محاولة الربط بين حجم تجاربه وبين فلسفة الواقع، ذلك أن الكم الحكي لدى الشاعر يبدو بؤرة اهتمام لقارئ ديوانه ودارسه، الأمر الذي يشي بأهمية خاصة في كشف اعتداده بفكره الفلسفي، ثم في محاولة الربط بين الحقيقة والموقف الفلسفي، وبين اللوحة الفنية التي غالباً ما تجنح به إلى المجاز والخيال.

وفي إطار مفاهيم الحكمة ودلالاتها، تكشف أبعاد جديدة حول شخصية الشاعر، تداخل فيها الواقع النفسي مع الفلسفي حول محاور الشجاعة والفروسية

وإباء النفس، وأشباه ذلك كله مما يتقلب فيه الجانب الحماسي على كل ما سواه، ويظل علامة فارقة دالة على مفتاح شخصية الشاعر من هذا الجانب بكل الوضوح.

ومع أحاديث الحكمة باعتبار أبعادها الفلسفية لديه أمكن توزيعها بين أبياتها المفردة، وبين لوحاتها الفنية الكبرى المتكاملة، وهو تصور يطرح تساؤلات عديدة حول شكل الحكمة وتصانيفها، وما لها من دلالات تبين وتتضح معالها في ظل هذا المدخل، خاصة حين ينجح الشاعر في توجيهها إلى حيث يريد من أبعاد إنسانية أو قومية أو ذاتية.

وفي هذا الإطار الحكمي - أيضاً - يظهر الإلحاح على ربط اتجاه الشاعر بالمذهب (البرجماتي) في الفكر الفلسفي، في محاولة لاستقراء السمات العامة التي استحالَت إلى ظواهر تلفت النظر في أبواب الحكمة لديه، خاصة بعد تصنيف مجالاتها عبر الأطر الاجتماعية، والظواهر الإنسانية التي تفاعل معها الشاعر، أو في المستوى الأخلاقي الذي كشفته أساليب الحوار والتعامل، وطبائع العلاقات البشرية في زحام تجار الدنيا، وصراعات البشر، ودساتير الحياة، وأصول التفاعل مع الواقع الاجتماعي، وما أشبه ذلك من مستويات عقلية تقرب الشاعر إلى عالم الفيلسوف، وتمنحه ملكته في حبه للحكمة، أو الصدور عنها كشفاً عن ثقافته وطبيعة فكره وأسلوب حياته، ومناهج علاقته.

هنا يتوقف الدرس عند تناول علاقة الحكمة بثقافة المتنبي من خلال عدة زوايا ومحاور لكل منها أهمية في الدلالة على منهج الشاعر في احتكاكه بواقعه وتفاعله معه، أو اتصاله بمدارس الفكر التي سبق إليها واقتدى بأسانئها الكبار،

أو عاصرها وفرض عليها أستاذيته من خلال اعتداده بذاته، أو من خلال تلك المحاور الذاتية والأبعاد الإنسانية التي غلّفت بها الحكمة، حتى وجهت إلى ضرب من الدخول في بعض المشكلات الفلسفية، أو حتى الصدور عنها، ثم من خلال تأكيد ما وراء التجارب، أو تصوير الغيبيات من دلالات، فبدت - بذلك - من أقرب المداخل إلى فهم عقلية الشاعر بحكم مصادرها، ودلالاتها، وأساليب توظيفها.

ومن الحوار حول المداخل الفكرية يتخذ البحث اتجاهًا آخر يعد استكمالاً لها، وعرضاً لبقية جوانبها من خلال الواقع النفسي للشاعر الذي أثار موقفه كثيراً من التساؤلات الحائرة في البيئة الأدبية والنقدية، وهنا سار البحث في اتجاهين : إذ يتعرف من شخصه أولاً على ذلك الشاعر السوي المنضبط - فنيًا - من خلال تضخم مكانته، واستكشاف أسباب تفوقه، وعوامل شهرته وتفردته، وتفرد إبداعه، وتميز مادته النفسية وملاحج تجاربه، وعلاقاتها بأبعاد واقعه.

ثم يتعرف - ثانيًا - على ذلك الجانب المعقد الذي أسرف الشاعر على نفسه من خلاله، حتى بدا في حاجة إلى استعانة دارسيه بالدراسات النفسية للتعرف على مفتاح شخصيته، والغوص وراء أعماقه، وكشف أسرار غموضه، وإدراك مبررات تصرفاته وحركته ورحلاته المتعددة بين الإمارات والممالك.

ومن هنا جاءت محاولة تطبيق ملاحج من خطوط النفسية لدى الشخصية (البارانوية)، حتى بدت بمثابة تجربة يُمرَّر عليها حس الشاعر من خلال ديوانه، خاصة حول الملاحج البارزة من شخصية أبي الطيب من قوة شخصيته، أنانيته، احتقاره للآخرين، قدرته على الإقناع، حرصه على الجدل والحوار، إحساسه

بالاضطهاد، تضخم ظاهرة الشك، معاناته منها، التصلب في الرأي، سيطرة مشاعر الحسد على نفسه، كثرة لومه وسخريته من كل من حوله، كثرة شكواه من الغبن الاجتماعي، وكأنما خص به وحده من بين البشر، طموحه القاتل وسخطه وتمرده الدائم على كل محاور علاقاته .. حيث تبقى محاولة تأمل تلك الخطوط من خلال أنسقة فنية مكررة ظاهرة جديرة بالبحث، دافعة لمزيد من التأمل والدراسة، خاصة حين ترتقي إلى درجة الظواهر الفنية السائدة في شعره.

وهنا يبدو الموقف في حاجة إلى المزيد من التركيز على استكشاف المفارقات النفسية للشاعر من خلال محورين أساسيين :

الأول : كوني حول الطبيعة، وعالمه الزماني والمكاني .. والثاني : بشري يتناقش معه، وكأنه يعوض بذلك مواقف المتباينة بين كرهه للبشر، وكثرة رحلاته، كما يكشف له الأسرار من وراء بغض الحاشية له أينما أتجه أو استقر.

واستكمالاً لهذه الجوانب النفسية التي أخذت شكل اتهام قد يوجه للشاعر صراحة إذ بدا ضحية جنون العظمة أو توهج الذات، بدا ضرورياً ذلك الوقوف المتأني عند منطقة التضخم والاعتداد بالآنا، أو الترويح للتجارب الفردية الخاصة في مقابل إهمال كل ما حولها، ومن هنا - أيضاً - كان السعي وراء دلالة " الأنا " المكررة التي ازدحم بها الديوان، سواء " الأنا " في أرض الواقع، أو ما راح الشاعر يتصوره ويحلم به في زحام تلك الرؤى القريب منها والبعيد على السواء، وكذا الممكن أو المستحيل في هذا الإطار، ومن ثم كان الاستناد إلى البعد الذاتي للشاعر مطلباً مهماً من خلال سيرته حين يكتمل به البعد الفني لاستكمال عرض تلك اللوحة على ما لها من حساسية وأهمية خاصة.

وانتقالاً من العقدة الصريحة التي تكشفت جوانبها في شخصية الشاعر كان توقف الدراسة عند ظاهرة أخرى أخذت سمناً عاماً عبر الديوان، فبدأ فيها الشاعر منقسماً على نفسه، مما تبدى في عديد من المستويات الذاتية التي يعكسها علاقتها بالطموح السياسي، وقد جعله منقسماً على ذاته من الداخل : بين شاعر أو أمير، أو بين شاعر متكسب أو غير متكسب، بل بين شاعر أو ناقد، ثم بين فيلسوف وحكيم أو شاعر، ثم بين واقع يعيشه أو حلم يداعبه، ويعيش أسيراً له، وبين رضى النفس عن واقعه أو سخطه على كل ما حوله ومن حوله، ثم بين دوره كمادح أو طموحه إلى أن يكون ممدوحاً حيناً، وبين جمود موقفه أو مرونته، ثم بين شكوى النفس إزاء الحمى أو صراع الذات بينهما، ثم بين عالم الطموح أو ترقب الضياع، أو توقع مخاوف الإحساس بالفقد والانهزامية، إلى غير ذلك من مفارقات شغل بها الشاعر وانقسمت إزاءها ذاته، فسيطر عليه القلق، ونال منه الاضطراب والتمزق نيلاً.

وإذا بهذا الانقسام على الذات يتحول إلى ظاهرة تكاد ترافق الشاعر في البلاط الحمداني، أو الإخشيدي أو غيرهما، ليتحول إلى دافع نفسي لا يكاد ينفصل عنه بقدر ما يصاحبه في كل اتجاه، ويترك مع كل الأبواب، في ظلال طموحه القاتل الذي أصبح ظاهرة سيادية كامنة وراء هذا الانقسام.

ولقد لعبت لوحات الحسد التي رسمها الشاعر - مراراً - دوراً بارزاً في كشف أبعاد ذلك الانقسام، ورصد محاوره بين الغضب أو الرضى إزاء الواقع أو الحلم، أو التمني الدائم للتطلاق عبر وجود أسمى وواقع أفضل، أو الخوف المستمر من الحسد والحساد تجاه كل مقدرات الشاعر ومكانته، حتى يظل هذا

الانقسام علامة دالة على تمزق النفس البشرية في ظلال صراعاتها الداخلية التي لا تهدأ عبر المخاوف والقلق، بقدر ما قد تعبر عن نفسها من خلال مسلك هروبي سلبي، أو موقف إيجابي عنيف قد يدعمه الاستعلاء أو يزدحم بطابع السخط على الآخرين.

وبذا يبدو التوقف عند (موتيف) الحسد عند أبي الطيب ضرورة مهمة في التعرف على جانب من شخصيته، والنفاذ إلى بعد أعماقه عبر تلك الصور المرصية المكررة لديه، لاسيما إذا ما ربطناها بمنطق الإحباط، أو منطقة الشكوى الدائمة من أحواله، أو سُخطه المستمر على كل ما حوله.

كما يدخل في إطار هذا الانقسام تَوَرُّع نفسية الشاعر بين الانطواء أو الانطلاق، ثم بين الإحباط أو التحدي والتمادي في المقاومة، إلى جانب ذلك الانقسام الواضح بين الاستسلام وبين العنف، أو الرغبة في تجاوز الواقع مهما كان شكل الوسيلة التي يلجأ إليها، أو يستعين بها.

وإذا بظاهرة الانقسام تصاحب الشاعر منذ نعومة أظفاره وحتى موته، وإن وصلت الذروة في مرحلة الانغلاق على الذات المتفردة، واستقراء طموحاتها الخاصة عبر عالم المجد، ومدينة الحلم الفردي التي لم يشأ أن ينصرف عنها بحال.

كما يظل هذا الانقسام سمة غالبية يطرحها ارتقاء الذات في عالم الشعاعية مع كل ما سواه من حس الفروسية والبطولة، أو السعي وراء الإمارة أو المملكة، وهو ما يرتبط — في جوهره — بانقسام الملتزم، أو المقترّب داخل الشخصية الواحدة، حين يصبح الشاعر صاحب قضية من طراز خاص، أساسه وأساسها تلك

" الأنا " الضاربة في كل الاتجاهات على حساب كل ما حولها في منظومة الحياة.

كما يدخل ضمن تلك الدائرة ذلك الانشغال النفسي لدى الشاعر لأن يعبر عن ظاهرة الخوف التي تطارده، وظاهرة الإحباط التي تلازمه، أو يربط هذا وذاك بطبيعة الهواجس الداخلية التي صورها كانعكاسات نفسية على مقومات عالمه بكل جوانبه.

وأخيراً بقي صراع الشاعر مع الدهر بمثابة سمت خاص يستحق التأمل في هذا الإطار من دراسته، حتى بدأ مفتاحاً آخر لشخصيته، على تنوع درجات هذا الصراع، وتعدد صوره — خاصة — وقد تجاوز صراع " الأنا " مع " الآخر " حين امتد — في معظمه — إلى منطقة التحقير لذلك الآخر أياً كان حجمه أو مكانته.

ومن هنا كان سعي الشاعر لأن يعلو على صراعات الأفراد، أو حتى الطبقات من أبناء حرفته من الشعراء أو النقاد، فإذا ما وصل الأمر إلى الكونيات وجدناه يتوحد معها، أو يصطنع إزاءها لغة حوارية متميزة تنهض بهذا التفاعل وذلك الفعل، وتخلصه من قدر بالغ الخطر من صراعاته التي بدأ من الصعب انتهائها.

على أن منطقة الصراع — هذه — مع الدهر لم تتحول كثيراً عما درج غيره من الشعراء على حد تصويره، حيث ظلت الذات في منطقة الظل، فبدت خاضعة مستسلمة، إلا من خلال انفعالات حادة ترفض القهر والخضوع أحياناً، ولكنها لا بد أن تنهزم في نهاية المطاف أمام الدهر بالذات.

وأمام تلك الظواهر النفسية المطردة إزاء الدهر وانعكاسات صراع الشاعر

معه، تظل لوحاته بمثابة كشف عن مجرد الرغبة المحمومة في التحدي، والأمل الدائم في التجاوز، أو التوقف - اضطرارياً - عند منطقة الشكوى والسخط والضيق، أو عدم الاتساق مع معطيات الواقع، أو الرضا بمقدرات الزمن فحسب.

وفي بعض من لوحاته تجاوز الشاعر تلك التقليدية التي وسمت الشعراء خاصة في تناول صراعات ممدوحهم مع الزمن، لينقل أرض الحوار إلى عالمه الخاص، حيث يبدو هو نفسه المادح والممدوح معاً، وهو المفتخر والمتصارع والمنتصر جميعاً.

وبدا طبيعياً في مساق هذا الدرس أن يتحول إلى استجلاء المنطقة التصويرية التي انصرف إليها الشاعر من خلال حس المبالغة الذي سيطر عليه، وغلب على إبداعه، فبدأ وسيلة ناجعة في هذا المدخل إلى استبطان نفسية الشاعر، وقد دأب الشاعر الباحث عن النجاح في كل مكان ما يمكنه من الرحيل إليه، وكذا كان بحثه المتصل عن طوق النجاة لإتقاده من ذلك المصارع العنيف الذي لا يهزم، فلم يجد من وسيلة لعزائه قدر ما وجدها في الاستعانة بالوهم والخيال، كلما همّ بتصوير واقعه النفسي إزاء ذلك الخصم العتيد.

لعل هذه اللوحات تكمل خطوط تلك المداخل التي حاولت اقتحام نفسية المتنبي وعقله وكشف ما وراء أشجانه وآلامه وأحلامه الكبار. فهل باتت الصورة بما يكفي لاستقراء محتواها أكثر من رتوشها الفنية؟!

المَجْمُوعَاتُ :

٣ مقدمة
٧ الباب الأول
 مدخلات الفكر ومشروع الصياغة الجمالية
٩ الفصل الأول : أسس توظيف الفكر الديني في شعره
٦٩ الفصل الثاني : البعد الجدلي والمدخل الفلسفي
٩٩ الفصل الثالث : النظرية النقدية والتجربة
١١٥ الباب الثاني
 مشكلات نفسية
١١٧ الفصل الأول : مفارقات الواقع والحلم
١٣٩ الفصل الثاني : الانشطار الذاتي
١٧١ الفصل الثالث : لوحات الأنا والزمن
١٨٩ فصل ختامي حول : السياق القومي في عالم الإبداع وطبيعة الرؤية
٢١٧ تعقيب ونتائج